

भारत में विवेकानन्द

प्रकाशक—

स्वामी भास्करेश्वरानन्द,
अध्यक्ष, श्रीरामकृष्ण आश्रम,
घन्तोली, नागपुर-१, म. प्र.

श्रीरामकृष्ण-शिवानन्द-स्मृति-ग्रन्थमाला

पुष्प २४ वॉ

(श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा सर्वाधिकार स्वतन्त्र)

मूल्य ५ रु.

मुद्रक—
रामगोपाल गिरधारीलाल श्रीवा
वृत्तमन्त्रालय,

वक्तव्य

हमें यह करते बड़ा हर्ष हो रहा है कि जनता ने 'भारत में विवेकानन्द' को सादर अपनाया है — यही कारण है कि प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया। यह जनता की बढ़ती हुई माँग का ही परिणाम है कि हमें इसका दुहराया हुआ द्वितीय संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित करना पड़ा। पाश्चात्य देशों के भ्रमण में लौटने पर स्वामी विवेकानन्द ने सन् १८९७ में कोलकाता से लेकर अल्मोड़ा तक जो यात्रा की थी, उसमें उन्हें स्थान-स्थान पर अभिनन्दन-पत्र प्रदान किये गए थे। स्वामीजी ने उन अभिनन्दन-पत्रों के उत्तर-स्वरूप तथा स्वयं रूप में जो भाषण दिये थे, उनका समूह अंग्रेजी में 'इण्डियन लेक्चर्स' (Indian Lectures) नामक ग्रन्थ में प्रकाशित है। 'भारत में विवेकानन्द' उसी पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर है। इन भाषयुक्त श्रुतिश्रुत भाषणों में वेदान्त का तथा स्वयं उदघाटित है। इन्हें पढ़ने पर विदित हो जाता है कि स्वदेश तथा भारतीय सभ्यता के प्रति स्वामीजी की कितनी असीम भक्ति थी। उनके राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी वैष और ठोस विचारों के प्रचार की आज की परिस्थिति में अत्यन्त आवश्यकता है। स्वार्थन भारत स्वामीजी के इन भाषणों से लाभान्वित हो, यही इस पुस्तक प्रकाशन का उद्देश्य है।

यह हिन्दी अनुवाद हिन्दी साहित्य के सुविख्यात लेखक तथा कवि पं. सूर्यबान्तजी त्रिपाठी 'निपल' ने किया है। इस मर्यादित कार्य के लिए हम उनके बड़े आभारी हैं।

हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के अध्ययन से पाठकों का अनेक दिशाओं में लाभ होगा।

नमस्ते,

दि० १५-९-१९५१

प्रकाशक

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
१. कोलम्बो का व्याख्यान	१
२. वेदान्त	२२
३. पाम्बन-अभिनन्दन	४६
४. यथार्थ उपासना	५२
५. रामनद-अभिनन्दन	५६
६. परमकुडी-अभिनन्दन	७०
७. मानमदुरा-अभिनन्दन	८१
८. मदुरा-अभिनन्दन	८९
९. वेदान्त का उद्देश्य	९८
१०. मद्राम-अभिनन्दन	१३३
११. मेरी समर-नीति	१४२
१२. भारतीय जीवन में वेदान्त का प्रभाव	१७२
१३. भारत के महापुरुष	२००
१४. हमारा प्रस्तुत कार्य	२२८
१५. भारत का भविष्य	२५१
१६. दान	२७९
१७. कलकत्ता-अभिनन्दन	२८१
१८. सर्वाङ्ग वेदान्त	३०३

विषय	पृष्ठ
१९. गीता-तत्त्व ३४०
२०. अल्मोड़ा-अभिनन्दन ३४७
२१. भक्ति ३५६
२२. हिन्दू धर्म के साधारण आधार ३७०
२३. भक्ति ३९८
२४. वेदान्त ४१०
२५. वेदान्त ४६७
२६. इंग्लैण्ड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव ४७५
२७. संन्यासी का आदर्श तथा तत्प्राप्ति का साधन	४८४
२८. मैंने क्या सीखा ? ४८८
२९. हमारा जन्म-प्राप्त धर्म ४९२

भारत में विवेकानन्द

१. कोलम्बो का व्याख्यान

(स्वामी विवेकानन्दजी का प्राच्य में प्रथम सार्वजनिक भाषण ।)

पाश्चात्य देशों में चिरस्मरणीय धर्मप्रचार के बाद स्वामी विवेकानन्द १५ जनवरी सन् १८९७ को तीसरे प्रहर जहाज़ पर से कोलम्बो में उतरे। वहाँ की हिन्दू जनता ने उनका बड़े ठाटबाट से स्वागत किया तथा निम्न-लिखित सम्मान-पत्र उनकी सेवा में भेंट किया:—

सेवा में —

श्रीमन् स्वामी विवेकानन्दजी,

पूज्य स्वामीजी,

कोलम्बो नगर के हिन्दू निवासियों की एक सार्वजनिक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार आज हम लोग इस द्वीप में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि आपके पाश्चात्य देशों में उस

महान् धर्मप्रचार-कार्य के बाद आपके स्वदेश वापस आने पर हम लोगों को ई आपका सर्वप्रथम स्वागत करने का शोभास्य प्राप्त हुआ है।

ईश्वर की कृपा से आपको उस महान् धर्मप्रचार-कार्य में जो उत्कृष्ट प्राप्त हुई है उसे देखकर हम सब बड़े दुःखी तथा प्रसन्न हुए हैं। आपने योरोपीय तथा अमेरिकन राष्ट्रों को यह मन्त्रीभौति समझा दिया कि हिन्दू जाति की दृष्टि में सार्वभौम धर्म यही है, जिसमें सब प्रकार के सम्प्रदायों का सुन्दर सामञ्जस्य हो, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार आध्यात्मिकता प्राप्त हो सके तथा जो स्नेहपूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर से एकलप कर सके। आपने उस महान् सत्य का प्रचार किया है तथा उसका मार्ग सिखाया है जिसकी सिधा हमें आदि काल से हमारे देश के महर्षि देते आए हैं। इन्हीं महर्षियों की चरण धूलि से भारतवर्ष की भूमि सदैव पवित्र हुई है तथा उन्हीं के कल्याणप्रद चरित्र एवं प्रेरणा से यही भारतवर्ष अनेकानेक परिवर्तनों के बीच गुजरता हुआ भी सदैव संसार का प्रदीप बना रहा है।

श्रीरामकृष्ण परमहंस देव जैसे सद्गुरु की अनुप्रेरणा तथा आपके त्याग मय सेवाप्रत द्वारा पाश्चात्य राष्ट्रों को भारतवर्ष के एक आध्यात्मिक गुरुवर्य प्रत्यक्ष साक्षात्कार का शोभास्य प्राप्त होने का वरदान मिला है। और साथ ही पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध से विमूढ़ित अनेक भारतवासी भी आपके द्वारा कृतकृत्य हुए हैं, क्योंकि उन्हें आपने ही अपने देश की महान् शक्तियों को बोध कराया है।

आपने अपने स्वयं के उदात्त उदाहरण तथा कर्म द्वारा मानव जाति का बड़ा उपकार किया है जिसका बदला चुकाना उसके लिए सम्भव नहीं। हमारी इस मातृभूमि को भी आपने एक नया तेज दिया है। हमारी या प्रार्थना है कि ईश्वर की कृपा से आपकी तथा आपके सत्कार्य की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे।

कोलम्बोनिवासी हिन्दुओं की ओर से,
हम हैं आपके विनम्र,
पी० कुमार स्वामी, स्वागताध्यक्ष
तथा मेम्बर, एग्जिक्यूटिव काउंसिल, सीलोन,
तथा ए० कुलवीरसिंहम, मंत्री।

स्वामीजी का भाषण

जो योद्धा बहुत कार्य मेरे द्वारा हुआ है, यह अरुल में मेरी किसी अन्तर्निहित शक्ति द्वारा नहीं हुआ, बल्कि पाश्चात्य देशों में पर्यटन करते समय, ज़मरी इस परम पवित्र प्रियतम मातृभूमि से जो उत्साह, जो शुभेच्छा तथा जो भागीर्वाद मुझे मिले हैं उन्हीं की शक्ति द्वारा यह सम्भव हो सका है। हाँ, यह ठीक है कि कुछ काम हुआ तो अवश्य है, पर पाश्चात्य देशों में भ्रमण करने से विशेष लाभ मेरा ही हुआ है। इसका कारण यह है कि पहले मैं जिन बातों को शायद हृदय के आवेग से सत्य मान पुण्यभूमि भारत। लेता था, अब उन्हीं को मैं प्रमाणसिद्ध तथा प्रत्यक्ष सत्य के रूप में देख रहा हूँ। पहले मैं भी अन्य हिन्दुओं की तरह विश्वास करता था कि भारत पुण्यभूमि है—कर्मभूमि है। और माननीय सभापति महोदय ने अभी-अभी यह बात बही भी है। पर आज मैं इस सभा के सामने खड़ा होकर हृदय के साथ बार बार कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। यदि पृथ्वी में ऐसा कोई देश है, जिसे हम पुण्यभूमि कह सकते हैं,—यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना पड़ता है,—यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान को प्राप्त करने की आकांक्षा रखनेवाले जीवमात्र को आना होगा,—यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति के भँवर छाना, पृथि, दया, सुदृढ़ता आदि सद्गुणों का सर्वोपेक्षा अधिक विकास हुआ है,—यदि ऐसा कोई देश है— सर्वोपेक्षा अधिक आत्मनिकता तथा अन्तर्दृष्टि का विकास हुआ है,

तो मैं निमित्त रूप से यही कहूँगा कि यह हमारी मानभूमि मात्रा ही है। अत्यन्त प्राचीन काल से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के संगमार्थों ने अलग-अलग सारे संसार को सनातन धर्म की पवित्र आप्यात्मिक धारा में बहना बहाया है। यही से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दार्शनिक तरंग की प्रचल धारा प्रवाहित हुई है, और यही से यह धारा बहेगी, जो की पार्थिव सभ्यता को आप्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी। विदेशों के लाखों स्त्री पुरुषों के हृदय में अज्ञान की जो अग्नि घुस रही है, उसे बुझाने के लिए जिस अमृत-धारा की आवश्यकता है, वह यही विद्यमान है। निम्न विश्वास रखिए, भारत ही सारे संसार को आप्यात्मिक तरंग में बहाएगा।

मैं समग्र जगत् में भ्रमण करने के बाद उसी सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ। आप लोगों में जिन्होंने संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास का भलीभाँति

अध्ययन किया होगा उन्हें भी यह विषय अच्छी तरह 'निरीह' हिन्दू।

ज्ञात होगा। यदि भिन्न भिन्न जातियों की पारस्परिक तुलना की जाय तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं 'निरीह' भारत का जितना कण्ठी है, उतना और किसी देश का नहीं। 'निरीह हिन्दू' — ये शब्द कभी-कभी तिरस्कार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पर यदि किसी तिरस्कार-वाक्य के भीतर सत्य का कुछ अंश रहता है तो वह इन्हीं शब्दों के भीतर है। हिन्दू बराबर से जगत्पिता की प्रिय सन्तान रहे हैं, यह ठीक है कि संसार के अग्न्यान्व स्थानों में सभ्यता का विकास हुआ है, प्राचीन और वर्तमान काल में कितनी ही शक्तिशाली बड़ी बड़ी जातियों ने उच्च-उच्च भावों को जन्म दिया है; पुराने समय में और आजकल भी बहुत से अनोखे तत्व एक जाति से दूसरी जाति में पहुँचे हैं; और यह भी ठीक है कि किसी-किसी जातीय जीवनचक्र ने चारों ओर महान् शक्तिशाली सत्य का प्रचार किया, परन्तु भाइयो! आप यह भी देख पाएँगे कि ऐसे सत्य का प्रचार हुआ है — रणभेरी के निर्घोष से सथा रण सज्जा से सज्जित सेना समस्त

की सहायता से ! बिना गृन बहाये, बिना हजारों लाखों स्त्री-पुरुषों के रक्त की नदी बहाये, कोई भी जाति दूसरी जाति को नये भाव प्रदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ी । प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ ही साथ अछेल्य लोगों का हाहाकार, अनाथों और असहायों का करुण क्रन्दन और विधवाओं का अश्रु-अश्रुनात होते देखा गया है ।

प्रधानतः इसी उपाय द्वारा अन्यान्य जातियों ने संसार को शिक्षा दी है ; परन्तु इस उपाय का अवलम्बन किये बिना ही भारत हजारों वर्षों से जीवित रहा है । जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम मत्रिय के अंधकार-गर्भ में लिपा हुआ था, जब आधुनिक यूरोपियों के पुरखे जर्मनी के घने जंगलों के अन्दर छिपे रहते थे और जंगली लोगों की तरह अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारतवासी कितने क्रियाशील थे, इस बात की गवाही हमें इतिहास दे रहा है । उससे भी पहले, जिस समय की कोई रिपति इतिहास नहीं बता सकता, जिस सुदूर अतीत की ओर नज़र दीहाने का साहस किम्बदन्ती को भी नहीं होता, उस अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर अब तक न जाने कितनी ही भाव-तर्ंगें भारत से प्रसृत हुई हैं, पर वे सब तर्ंगें अपने आगे शान्ति तथा पीछे आशीर्वाद लेकर अग्रसर हुई हैं । संसार की सब जातियों में केवल एक हमारी ही जाति ने सदाई-सदाई करके किसी अन्य जाति को पराजित नहीं किया है — इस शुभ कर्म के कारण ही हमारी जाति अब तक जीवित है । एक समय था, जब ग्रीक सेना के घोर-दर्प से संसार काँप उठता

धर्मप्राणता भारत
के जीवन का, एवं
उमका अभाव
अन्यान्य जाति के
क्षणस्थायित्व का
कारण है ।

था । पर आज यह कहाँ है ? आज तो उसका चिह्न
तक नहीं दिखाई नहीं देता । ग्रीस के गौरवपति आज
अस्त हो गये हैं ! एक समय था, जब कि प्रत्येक पादत्रि
मोत्र दातु के ऊपर रोम की रोमांकित विजय पताका
फहराती बनी थी — रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव-
जाति पर प्रभुत्व पाते थे । रोम का नाम सुनते ही पूज्य

कॉप उठनी थी, पर आज उगी रोम का कैपिटोलाइन पहाड़ * एक दूरे से टीले की तरह लड़ा है ! जहाँ शीघ्र अगस्त प्राय के साथ साथ करते थे, वहाँ आज मकड़ी जाल बुनी है ! इसी तरह किमनी जातियाँ उठी और गिरी हैं — मद से छाती पुलाकर ओरो पर अपना प्रमुख पंजाते हुए कुछ काल तक परपीड़ा-कलुषित जातीय जीवन बिनाकर, पानी के बुलबुलों की तरह उठकर फिर मिट गई हैं ।

इसी प्रकार ये सब जातियाँ मनुष्य-समाज में किसी समय अपना विशिष्ट अङ्कित कर अब मिट गई हैं । परन्तु हम लोग आज भी जीवित हैं । आज यदि महर्षि मनु इस भारतभूमि पर लीट आये, तो उन्हें कुछ भी आश्चर्य न होगा; वे ऐसा नहीं समझेंगे कि कहीं आ पहुँचे । वे देखेंगे कि हजारों वर्षों की चिन्ता तथा परीक्षा के फलस्वरूप वे ही प्राचीन विधान यहाँ आज भी विशिष्ट मान हैं — सैकड़ों शताब्दियों की अभिरक्षा का फलस्वरूप यही सनातन का आचार-विचार यहाँ आज भी मौजूद है । और जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं, जितने ही दुःख-दुर्विपाक आते हैं और उन पर लगातार आघात करते हैं, उनका फल केवल यही होता है कि वे और भी मजबूत — और भी स्थायी रूप धारण करते जा रहे हैं । इन सब आचारों और विधानों का केन्द्र कहाँ है ? किस हृदय से रक्त संचालित होकर इन्हें पुष्ट बना रहा है ? और हमारे जातीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है ? यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, तो विश्वास रखिए कि वह यहीं विद्यमान है । सारी दुनिया का भ्रमण करके मुझे जो कुछ जानकारी हासिल हुई है, उसमें मैं इसी सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ ।

* कैपिटोलाइन पहाड़ — रोम नगर सात पहाड़ों पर बसा हुआ था । उनमें जिस पर रोमवासियों के पुनरेवता जुपिटर का विशाल मन्दिर था, उसी को कैपिटोलाइन पहाड़ कहते हैं । जुपिटर देवता के मन्दिर का नाम था कैपिटोल; इसी से उस पहाड़ का नाम कैपिटोलाइन पड़ा है ।

अन्यान्य जातियों के लिए धर्म, मंसार के और और कार्यों की तरह एक कार्य मात्र है। उनमें राजनीति की चर्चा है, सामाजिकता है; धन तथा प्रभुत्व द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है और इन्द्रियों को जिससे मुक्त मिलता है उन सब के पाने की चेष्टा भी है। इन सब भिन्न भिन्न कामों के भीतर, तथा भोग से निस्तेज बनी हुई इन्द्रियों को पुनः उत्तेजित करने की चेष्टा के साथ ही साथ थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी है। परन्तु यहाँ, इन भारतवर्ष में, मनुष्य की सारी चेष्टाएँ धर्म के लिए ही होती हैं, धर्म की प्राप्ति ही भारतवर्षी के जीवन का एक मात्र कार्य है। चीन-जापान-युद्ध हो चुका, पर आप लोगों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस युद्ध का हाल मालूम है? पाश्चात्य देशों में धर्म ही भारत का जो तरह-तरह के बड़े बड़े राजनीतिक तथा सामाजिक मुख्य आधार है, आन्दोलन हुआ करते हैं तथा समाज को नये रूप में, जैसे अग्यान्य नये सौंचे में ढालने की जो चेष्टाएँ होती हैं, उनके विषय देशों में राजनीति में आप में से बिनने लोगों को जानकारी है? यदि या समाज-मार्ति। उनकी किसी को कुछ खबर है तो बहुत थोड़े आदमियों को। पर अमेरिका में एक विराट धर्म-सभा हुई थी और यहाँ एक हिन्दू श्रम्यागी भी भेजे गये थे — थोड़े ही आश्रम का विषय है कि यह बात हर एक आदमी को, यहाँ के शुद्धी-मजदूरों तक को, मालूम है। इसी से जना जाता है कि क्या किंग और चार्ल्स वही हैं, जर्तीय जीवन का मूल कहीं पर है। पहले मैं कितने ही देशवर्षी और खास कर विदेशी शिक्षित व्यक्ति को प्राण्य देशों के जनसमुदाय की गहरी अज्ञाना के लिए खेद प्रकट करते सुनता था और एक ही सँग में पृथ्वी की परिचया करनेवाले लोगों के लिये हुए भ्रमण-वृत्तान्त में इस विषय को पढ़ता था।

पर अब मैं समझता हूँ कि उनकी यह बात सत्य भी है और फिर भगव्य भी। इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या जिन किसी देश के एक सामग्री विद्वान को दुल्हारकर अगर पूछिए, “तुम किस राजनीतिक दल के

सदस्य हो ?"—तो आप देखेंगे कि वह फौरन कहेगा, " मैं उदार दल (Radical) अथवा रक्षणशील दल (Conservative) का सदस्य हूँ । " और वह आपको यह भी बता देगा कि वह अमुक व्यक्ति के लिए 'वोट' देने वाला है । अमेरिका का किसान जानता है कि वह प्रजातन्त्र दल का है या डिमोक्रेट दल * का । इतना ही नहीं, वरन् वह 'रौप्यसमस्या' + के बारे में भी कुछ कुछ अथगत है । पर यदि आप उससे उसके धर्म के विषय में पूछें, तो वह आपसे कहेगा, " मैं और कुछ नहीं जानता, हूँ, गिरजाघर जाया करता हूँ । " बहुत जानकारी रखता होगा, तो कहेगा, " मेरे बाप ईसाई धर्म के अमुक शाखा के अनुयायी थे । " उसकी समझ में गिरजाघर जाना ही धर्म की पराकाष्ठा है !

* ये अमेरिका के युक्तराज्य के दो प्रबल राजनीतिक दलों के नाम हैं । पहला दल केन्द्रीभूत शासनप्रणाली का तथा आमदनी पर शुल्क बैठाने का विशेष पक्षपाती है । दूसरा दल केन्द्री-भूत शासन-प्रणाली के अधिकारों को कम करने का विशेष प्रयामी है, और यह अवाध वाणिज्य का पक्षपाती है ।

+ रौप्य समस्या (Silver Question)—व्यवसाय वाणिज्य की कमी-बेशी, नई स्थानों का मिलना इत्यादि विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न देशों में चांदी के परिमाण में कमी-बेशी हुआ करती है । यूरोप में इस प्रकार आदश्यकता में अधिक चांदी इकट्ठी हो गई है, इसीलिए वहाँ चांदी की कीमत उतर गई है; अर्थात् जितनी चांदी के बरतले कोई वस्तु पहले जिन परिमाण में मिलती थी, अब उस परिमाण में नहीं मिलती । यूरोप के साथ और और जिन देशों का वाणिज्य सम्बन्ध है, अपना जिन स्थानों पर उनका अधिकार हो गया है, उन स्थानों या देशों में, चांदी की कीमत उतनी उतरी । होने के कारण वस्तु या मुद्रादि का आदान प्रदान करते समय चांदी की दर के सम्बन्ध में बड़ा भारी संघर्ष उत्पन्न होता है । ऐसा होने में भारत तथा अन्य देशों को बहुत नुकसान पहुँचना है । इसी वजह से दो दूर करने के लिए यूरोप के सब राज्यों ने मिलकर सम्मेलन करा है । एक निश्चित दर बंध दी है । इसमें बड़ा संघर्ष आरम्भ बहुत कुछ मिट गया है । इसे ही रौप्य समस्या या ' Silver Question ' कहते हैं ।

दूसरी ओर किसी मातृवादी किसान से पूछिये कि वह राजनीति के विषय में कुछ जानता है या नहीं, तो आप देखेंगे कि वह आपका मतलब ही नहीं समझता है, और घबराकर आपकी ओर मुँह बांधे देखने लगता है। वह कहेगा, “राजनीति किसे करने है?” वह सोशियालिज्म * या समाजवाद आदि सामाजिक आन्दोलनों के सम्बन्ध में, अथवा मजदूरी और मूल-धन के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में तथा इसी तरह के अन्यान्य विषयों की जरा भी जानकारी नहीं रखता। उसने जीवन में कभी इन बातों की सुना ही नहीं है।

वह कठोर परिश्रम कर जीविकोपार्जन करता है। उस राजनीति या समाजनीति के विषय में उसे यही तक जानकारी है। पर यदि उससे पूछा जाय कि “तुम्हारा धर्म क्या है?” तो वह पौन अपने मापे पर का तिलक दिखाता हुआ बोलेगा कि मैं इस सम्प्रदाय का हूँ।

* सोशियालिज्म (Socialism) पाश्चात्य देशों का एक बड़ा ही बल-शाली मतवाद है। यह सम्प्रदाय थोड़ी मजदूरी पानेवाले धर्मजीवियों द्वारा सगृहीत हुआ है। इनका कहना है कि व्यवसाय धार्मिक्य में जो लाभ होता है, उसमें वैजीवरि को हिस्सा दिव्या मिलना है, उन्हा ही धर्मजीवियों को भी मिलना चाहिए, अर्थात् आधे-आधे का भाग होना चाहिए। कम से कम हम समय-समय पर अन्तर है, यह तो लक्ष्य ही कम होना उचित है — जिसमें धर्मजीवियों को समाना अधिक मिल सके। इसी उद्देश्य से धर्मजीवियों को गणित करने के लिए बड़ी तरह तरह की पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, व्याख्यान दिये जाते हैं तथा और और उपाय किए जाते हैं। हम प्रचार एवम् उत्थान कर, सड़ों का निर्माण कर बड़ी दागों में दृष्टान्त आदि सामग्री द्वारा अपनी चेष्टा में बहुत कुछ सफल भी पाते हैं। दलालियों और उनके परिवारवालों को विगी प्रकार ■ बट ■ होने पड़े, हमारे लिए चमत्कार आदि उत्पन्न का भी कदोबस्त उन लोगों ने कर रखा है, और करते हैं। पाश्चात्य देशों के विभिन्न ही चिन्तकाल लोग और इनकी मीलों को बन्द लगाने लगा है इनके साथ यह सुझाव रखते हैं और तरह तरह से उनकी सहायता भी करते हैं।

ग सारी दुखी को एक बाट में बटा देना । जब कभी फारस, ग्रीस, रोम, अथवा इंग्लैंड वाले अपनी अजब सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकलते हैं और जब उन्होंने विभिन्न जातियों को एक सुत्र में प्रविष्ट किया है सभी भाग का दर्शन-ज्ञान और व्याख्यान-विद्या इन सब नवीन मार्गों द्वारा

भिन्न-भिन्न जातियों की धर्मनियों में होकर प्रवाहित हुए हैं । सारी मानव जाति जिस उपनिषद् की आर्वासा करती है, उसमें शान्ति प्रिय हिन्दु जाति को भी कुछ देना है और आध्यात्मिक आलोक ही भारत का वह दान है ।

इस प्रकार अतीत का इतिहास पढ़कर हम देखते हैं कि जब कभी किसी प्रबल दिग्विजयी जाति ने संसार की अन्यान्य जातियों को एक सुत्र में प्रविष्ट किया है, भारत के साथ अन्यान्य देशों का अथवा अन्यान्य जातियों का सम्बन्ध कराया है, चिरस्थायित्वप्रिय भारतवासियों की स्वतन्त्रता जब कभी अग्रहत हुई है — जब कभी ऐसी घटना घटी है तभी सारे संसार में भारतीय आध्यात्मिकता की बाढ़ बाँध तोड़ फोड़कर बह निकली है । वर्तमान उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में विख्यात जर्मन दार्शनिक शोपेनहर् * ने वेद के किसी एक संधारण से लैटिन अनुवाद को पढ़कर — जो अनुवाद किसी नवयुवक फारसी द्वारा वेद के किसी पुराने फारसी अनुवाद से किया गया था — कहा है, “ ओम्नेष्वत (उपनिषद् के फारसी अनुवाद को यही नाम

* मुगल सम्राट औरंगजेब के बड़े भाई दाराशिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद् का अनुवाद कराया था । सन् १६५७ ई० में वह अनुवाद समाप्त हुआ था । मुजाउद्दौला की राजसभा के सदस्य फारसीमी रेसिडेण्ट जेण्टिल साहब ने वह अनुवाद बर्नियर गादब के माफ़त अकिन्तिल रुपों में नामक मुप्रसिद्ध सैलानी और जेन्दा-वेस्ता के आविष्कारों के पत्र भेज दिया था । इन्होंने उसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया । मुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहर् का दर्शन इसी उपनिषद् द्वारा विशेष रूप से अनुप्राणित हुआ है । इस प्रकार पहले पहल यूरोप में उपनिषद् के भावों का प्रवेश हुआ है ।

रिगा गया है) के गिराव हृदय का उत्पत्ति-विपाक और कोई भी देहा नहीं है, जो उभोगे ऊँचा समझा जाय। मैं जब तक जीता रहा तब तक उभोगे मुझे शान्ति प्रदान की है, और जब मैं मर जाऊँगा तब भी मुझे शान्ति प्रदान होगी।”

आगे चलकर ये ही जर्मन ज़रि यह भविष्यवाणी कर गए हैं कि “ग्रीक साहित्य के पुनरुत्थान से संसार की विचारधारा में जो बड़ा गरी परिवर्तन हुआ था, शीघ्र ही उससे भी बड़ा और दिगन्तापारी भाव निरंतर होने वाला है।” आज उनकी यह भविष्यवाणी सत्य हो रही है। जो लोग आँखें खोले हुए हैं, जो वाक्यात्म्य जगत् की विभिन्न जातियों के मनोभावों को समझते हैं, जो विचारशील हैं तथा जो लोग भिन्न-भिन्न जातियों के विषय में विशेष रूप से आलोचना करते हैं वे देख पायेंगे कि भारतीय चिन्ता के इस धीरे और अविराम प्रवाह के सहारे संसार के भावों, व्यवहारों और साहित्य में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हाँ, भारतीय प्रचार में एक विशेषता है।

वह क्या है, इस विषय में मैं आप लोगों को पहले ही भारतीय भाव-प्रचार का विशेषत्व। कुछ इशारा कर चुका हूँ। हम भारतवासियों ने कभी बन्दूक या तलवार के सहारे किसी भाव-प्रचार का कार्य नहीं किया है। यदि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द है जिसके द्वारा संसार को भारत ने जो दान दिया है वह प्रकट किया जाय—यदि अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसके द्वारा मानव-जाति पर भारतीय साहित्य का प्रभाव प्रकट किया जाय, तो वह यही एक मात्र शब्द Fascination (सम्मोहिनी शक्ति) है। यह सम्मोहिनी शक्ति वैसी नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य एकाएक मोहित हो जाता है—वरन् यह ठीक उसके विपरीत है—यह धीरे-धीरे बिना कुछ मालूम हुए मानव-मन पर अपना प्रभाव विस्तारित करती है। बहुतों को भारतीय विचार, भारतीय प्रथा, भारतीय आचार व्यवहार, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य पहले पहल कुछ विस्मय से मालूम होते हैं: परन्तु

अद्भुत नियमावली तथा इसी तरह के और और तत्व — इन सबक ऊपर प्रतिष्ठित हैं। प्रकृति के सार्वजनीन, सार्वकालिक और सार्वदेशिक विषय ही इन सनातन तत्वों के आधार हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी गौण विधियाँ हमारे शास्त्रों में दिखाई देती हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के कार्य सञ्चालित और नियमित होते हैं। इन गौण विषयों को ध्रुति के अन्तर्गत नहीं मान सकते; ये वास्तव में स्मृति के, पुराणों के अन्तर्गत हैं। इनके साथ पूर्वोक्त तत्त्वसमूह का कोई सम्पर्क नहीं है। हमारी आर्यजाति के अन्दर भी ये सब सदापर परिवर्तित होते और विभिन्न आकार धारण करते देखे जाते हैं। एक युग के लिए जो विधान हैं, वे दूसरे युग के लिए नहीं होते। इस युग के बाद फिर जब दूसरा युग आयेगा, तब यह भी दूसरा आकार धारण करेगा। महामना ऋषिगण आविर्भूत होकर फिर देशकालोपयोगी नये-नये आचार-विधानों का प्रवर्तन करेंगे।

जीवात्मा, परमात्मा और मत्तान्त्र के ये सब अपूर्व, अनन्त, चित्तोन्नति-विधायक क्रम-विकासशील धारणाओं की नीचरूपी ओ महान् तत्व हैं वे भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है, जहाँ के लोगों ने छोटे-छोटे देवताओं के लिए यह कहकर लड़ाई नहीं की है कि “मेरा ईश्वर सच्चा है; तुम्हारा छूटा, आभो, हम दोनों लड़कर इसका फैसला कर लें।” छोटे छोटे देवताओं के लिए लड़कर फैसला करने की बात केवल भारतवासियों के मुँह से ही कभी सुनाई नहीं दी है। इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ के ये सब महान् तत्व मनुष्य के अनन्त स्वरूप पर प्रतिष्ठित हैं, और इसीलिए वे हजारों वर्ष पहले के समान आज भी मानव जाति का कल्याण करने की शक्ति धारण करते हैं। जितने दिनों तक यह पृथ्वी मौजूद रहेगी, जितने दिनों तक कर्मफल रहेगा, जब तक हम छोटे व्यष्टि जीव के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे, और जब तक हम अपनी शक्ति द्वारा अपना अपना अष्ट बनाते रहेंगे, तब तक — उतने दिनों तक — इनकी शक्ति इसी प्रकार विद्यमान रहेगी।

पैशनल अड़बाद के हाथों से बनाने के लिए आप-ही-आप अग्रसर
 यहाँ के पुराने सम्प्रदाय जगत् को एक छोटा सा मिट्टी का लेंदा-भर
 और समझते थे कि काल का आरम्भ भी कुछ ही दिनों से हुआ है
 हमारे ही प्राचीन धर्म शास्त्रों में यह बात मौजूद है कि देश, काल
 अनन्त हैं एवं इससे भी बढ़कर, हमारे यहाँ के तमाम धर्मतत्वों के
 का आधार मानवात्मा की अनन्त महिमा का विषय रहा है। जब प्र
 पाद, शक्तिशास्त्र (Conservation of Energy) इत्यादि आधुनि
 मत एवं तरह के कथे धर्ममतों की जड़ से कुठाराघात कर रहे हैं तब
 अवस्था में — उसी मानवात्मा की अपूर्व सृष्टि, ईश्वर के अद्भु
 वेदान्त के अपूर्व हृदयमाही, तथा मन की उत्पत्ति एवं विस्तार विधा
 समूहों के सिया और कौन सी वस्तु है जो शिक्षित मानव जाति की
 भक्ति पा सकती है !

साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारत के बा
 के धर्म का जो प्रभाव पड़ता है, वह यहाँ के धर्म के मूल तत्वों का
 पर भारतीय धर्मरूपी अश्लिष्टता लक्ष्य है। उसकी सैकड़ों भिन्न-भिन्न
 प्रशाखाएँ, सैकड़ों सदियों में समाज की आवश्यकताओं के अनु
 स्मृति हुए छोटे छोटे गीत विषय, विभिन्न प्रथाएँ, देशाचार तथा
 कल्याण-विषयक छोटे मोटे विचार इत्यादि बातें वास्तव में ' धर्म '
 जा सकती। हम यह भी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के
 निर्देश किया गया है। और उन दोनों में
 भारतीय धर्म के दो भी बतलाया गया है। वह — मनुष्यक
 विभाग — सनातन आत्मा का स्वरूप, ईश्वर के साथ जीवात्मा का
 और युग-धर्म। ईश्वर का स्वरूप, पूर्णत्व, सृष्टि शक्ति, सृष्टि का

जगत् इत्ये से उत्पन्न नहीं हुआ है, यह ।

— निराला मात्र है, इस विषय

पाश्चात्य देश तथा
भारत में विभिन्न
देवगणों का संघर्ष-
पाश्चात्य में देवता-
विशेष का प्राधान्य-
लाम. भारत
में 'एक' महिमा
बहुधा बद्धि'।

— ऐसी भी बात नहीं है। एक भगवान की ही कोई
शिव, कोई गणेश और कोई और ही किसी नाम से
पूजते हैं। नाम अलग अलग हैं पर वस्तु एक ही
है। इन्हीं उपयोग करने वालों ने भारत का सम्पूर्ण इतिहास
जन्म जग गया है। सम्पूर्ण भारत का इतिहास विष्णुजि
और ओम्बवी भगवा में उसी एक मूल तत्व की पुन-
रुक्ति मात्र है। इस देश में यह तत्व बार बार प्रचारित
और कथित हुआ है, यहाँ तक कि अन्त में यह हमारी
जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है और इस जाति की धमनियों
में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक रोगित बिन्दु के साथ मिलकर नम नम में फैल
गया है — यह जातीय जीवन का एक अंग-स्वरूप हो गया है; जिस उपादान
से यह विशाल जातीय शरीर निर्मित हुआ है, उसका यह अंग स्वरूप हो
गया है — इस प्रकार यह देश हमारे के धर्म के प्रति द्वेष-राहित्य के एक
अद्भुत लौला-क्षेत्र के रूप में परिणत हो गया है। इसी महान् शक्ति के
कारण हमारी इस प्राचीन मातृभूमि में हमें सब धर्मों और सम्प्रदायों को
सदर स्थान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

इस भारत में ऐसे बहुत से धर्मसम्प्रदाय हैं जो आपाततः एक दूसरे
के विरोधी हैं, तथापि वे सभी यहाँ बिना किसी विरोध के बसे हुए हैं। इस
अत्यन्त विचित्र घात का एक मात्र कारण यही है कि यहाँ के लोग दूसरों
के धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखते। सम्भव है कि आप ईश्वरवादी हों, और मैं
अद्वैतवादी। सम्भव है कि आप अपने को भगवान के निम्न दास समझते
हों, और दूसरा यह कहे कि मुझमें और भगवान में कोई अन्तर नहीं
है, पर दोनों ही हिन्दू हैं, और सबे हिन्दू हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता

इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसी महावाक्य को स्मरण करो —

“बहुधा बद्धि” फिर आप ही समझ में आ जायगा कि

सर्वोपरि, अब मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूँ कि भारत वर्ष संसार को कौन से तत्व की शिक्षा देगा। यदि हम लोग विभिन्न जातियों के भीतर धर्म की उत्पत्ति और परिणति की प्रणाली का परीक्षा करें, — तो हम सर्वत्र यही देख पायेंगे कि पहले हर एक जाति के भिन्न निर्य देवता थे। इन जातियों में यदि परस्पर कोई विशेष सम्बन्ध होता, तो ऐसे भिन्न-भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम हुआ करता। उदाहरण के बेबिलोनियन देवता को ही ले लीजिए। जब बेबिलोनियन लोग विभिन्न जातियों में विभक्त हुए थे, तब उनके भिन्न-भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम था बाल (Baal)। इसी प्रकार यहूदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधारण नाम मोलोक (Moloch) था। आप और भी देखेंगे कि कभी-कभी इन विभिन्न जातियों में कोई जाति सबसे अधिक यलशासिनी हो उठती थी, और उस जाति के लोग अपने राजा को अन्य सब जातियों के राजा होने के हामी भी मराते थे। इनसे स्वभावतः यह होता था कि उस जाति के लोग अपने देवता को अन्यान्य जातियों का देवता बनाना चाहते थे। बेबिलोनियन लोग कहते थे — “बाल मोलोक सबसे भेड़ देवता है, और दूसरे देवता छोटे हैं।” इसी प्रकार यहूदी लोगों के “मोलोक बड़े” अन्य मोलोक देवताओं से भेड़ बाने जाते थे। और, देवताओं की इन भेड़ता या निहडता का निर्णय गुद द्वारा हुआ करता था। भारत में भी देवताओं का या मंदिरों — यह प्रतीतिज्ञा विद्यमान थी। प्रतीतिज्ञा देवताओं अर्न्त में भेड़ता के लिए दाखल करने के थे। परन्तु भारत और समस्त संसार में ही असाक्षि और लड़कें लड़कें के बीच में “एक मंदिर बहूधा बरति” (मना एक मंदिर है — जिस अर्थ में पवित्र लोग, उन्हीं एक मना का लड़कें लड़कें में बर्तन करते हैं) — यह मान्यता उभरा हुई थी। सिद्ध सिद्ध के अर्थ में भेड़ नहीं है — अर्थात् सिद्ध ही एक गुण है। सिद्ध बल म

पाश्चात्य देश तथा भारत में विभिन्न देवगणों का संघर्ष—
पाश्चात्य में देवता-
विशेष का प्राधान्य-
लाभ, भारत
में 'एकं सद्ब्रह्म
बहुधा वदन्ति'।

—ऐसी भी बात नहीं है। एक भगवान को ही कोई शिव, कोई विष्णु और कोई और ही किसी नाम से पुकारते हैं। नाम अलग अलग हैं पर वस्तु एक ही है। इन्हीं उपरोक्त बातों से भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता है। समग्र भारत का इतिहास विस्तारित और ओजस्वी भाषा में उसी एक मूल तत्व की पुनरुक्ति मात्र है। इस देश में यह तत्व बार बार प्रचारित और कथित हुआ है, यहाँ तक कि अन्त में यह हमारी

जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है और इस जाति की धमनियों में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक शोणित बिन्दु के साथ मिलकर नस-नस में फैल गया है — यह जातीय जीवन का एक अंग-स्वरूप हो गया है; जिस उत्पादान से यह विशाल जातीय शरीर निर्मित हुआ है, उसका यह अंग-स्वरूप हो गया है — इस प्रकार यह देश दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष-राहित्य के एक अद्भुत लोला-शेख के रूप में परिणत हो गया है। इसी महान् शक्ति के कारण हमारी इस प्राचीन मातृभूमि में हमें सब धर्मों और सम्प्रदायों को छानदर स्थान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

इस भारत में ऐसे बहुत से धर्मसम्प्रदाय हैं जो आपाततः एक दूसरे के विरोधी हैं, तथापि वे सभी यहाँ बिना किसी विरोध के बसे हुए हैं। इस अत्यन्त विविध बात का एक मात्र कारण यही है कि यहाँ के लोग दूसरों के धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखते। सम्भव है कि आप ईसावादी हों, और मैं अद्वैतवादी। सम्भव है कि आप अग्ने को भगवान के नित्य दास समझते हों, और दूसरा यह बहे कि मुसलमान और भगवान में कोई अन्तर नहीं है, पर दोनों ही हिन्दू हैं, और सबे हिन्दू हैं। यह बड़े सम्भव हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसी महापुरुष को स्मरण करो —
"एकं सद्ब्रह्म बहुधा वदन्ति।" फिर आप ही समझ में आ जाएगा कि

ऐसा सम्भव है या नहीं। मेरे राष्ट्रीयताभी माइनों, सगरे ऊपर परी मर
 सत्य हमें संसार को सिखाना होगा। और देशों के मारी-मारी विद्वान और
 शिक्षित लोग भी नाक-मुँह थिक्कोड़कर हमारे धर्म को पीतलिक माने वह
 समझते हैं। मैंने स्वयं उन्हें ऐसा कहते देखा है, पर वे कभी स्थिर चित्त
 होकर यह नहीं सोचते कि उनका मस्तिष्क कैसे कुलस्कारों से परिपूर्ण है। और
 आज भी सर्वत्र ऐसा ही माव है — ऐसी ही घोर साम्प्रदायिकता है, मन में ईर्ष्या
 घोर संकीर्णता है! उनका अपना जो कुछ है, मानो यही संसार में सबसे
 अधिक मूल्यवान चीज है! अर्थोपासना ही उनकी राय में जीवन का एकमात्र
 सद्ब्यवहार है। अगर वे मिट्टी से कोई अस्त्र बना सकते हैं, अथवा
 कोई यन्त्र आदिष्णुत कर सकते हैं, तो और सबको छोड़कर उन्हीं की प्रशंसा
 करनी उचित है। यद्यपि संसार में शिक्षा का इतना प्रचार हो रहा है, तथापि
 सारी दुनिया की यही हालत है। परन्तु वास्तविक जगत् में अब भी असली
 शिक्षा की आवश्यकता है — अब भी सभ्यता की आवश्यकता है। सच पूछिये
 तो सभ्यता का तो अभी तक कहीं आरम्भ भी नहीं हुआ है — मनुष्य जाति
 में अब भी निम्नानेय दशमलय नौ प्रतिशत लोग प्रायः जंगली अवस्था में ही
 पड़े हुए हैं। हम लोग पुस्तकों में भले ही ये सब विषय पढ़ते हों, दूसरों के
 धर्म से विद्वेष न करने तथा इसी प्रकार के अन्यान्य
 तत्वों के विषय में हम लोग सुना करते हों, किन्तु मैं
 अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि संसार में ये
 भाव बहुत अल्प परिमाण में विद्यमान हैं। निम्नानेय
 प्रतिशत मनुष्य इन बातों को मन में स्थान तक नहीं
 देते हैं। संसार के जिस किसी देश में मैं गया, वहीं
 मैंने देखा कि अब भी दूसरे धर्मों के अनुयायियों पर
 के अन्धकार बड़ी है नया विषय सीखने के विरुद्ध जो आपत्तियाँ पहले
 से रहें, ऐसी ही, वेशव आज भी उठती है। ॥ १२ ॥ दूसरों के धर्म के

इसके फलस्वरूप
 केवल भारत में ही
 प्रवृत्त परधर्म-वेष-
 साहित्य

(Religious
 Intercourse)
 निम्नानेय है।

ने द्वेपराहित्य का यदि थोड़ा बहुत भाव आज भी कहीं विद्यमान है, यदि
 म भाव से कुछ भी सहानुभूति है, तो वह कार्यनः यहीं — इसी आर्यभूमि
 है, और कहीं नहीं। उसी प्रकार यह बात भी यहीं, और सिर्फ यहीं है कि
 भारतवासी मुसलमानों के लिए मसजिदें और ईसाइयों के लिए गिरजाघर
 बनवा देने हैं — ऐसा और कहीं है ? यदि आप दूसरे देश में जाकर
 मुसलमानों से अथवा अन्य कोई धर्मावलम्बियों से अपने लिए एक मन्दिर
 बनवाने को कहें, तो फिर आप देखिए कि आपको क्या सहायता मिलती है।
 और सहायता का तो प्रश्न ही क्या, वे आपके बनाये मन्दिर को, और हो
 सका तो उसके साथ ही आपके देह-मन्दिर तक को, तोड़-फोड़ कर मटियामेढ
 कर देने से बाज न आयेंगे ! इसीसे कहना पड़ता है कि संसार को अब भी
 इस बात के सीखने की विशेष आवश्यकता है। संसार को भारतवर्ष से दूसरों
 के धर्म के प्रति इस द्वेपराहित्य की — और केवल यही नहीं, दूसरों के धर्म
 के साथ प्रबल सहानुभूति रखने की भी — शिक्षा ग्रहण करनी होगी। शिव-
 महिम्न स्तोत्र में कहा गया है —

“अथौ सांख्यं योगः पाशुपतिमतं वैष्णवमिति
 प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पश्यमिति च ।
 रत्नीनां घौचिज्याहज्जुकुटिलनानापयज्जुपां
 नृणामेको गम्यस्त्वमासि पयस्तामर्णव इव ॥”

अर्थात् — “वेद, सांख्य, योग, पाशुपत और वैष्णव मत, इन सब
 भिन्न-भिन्न मतों के विषय में कोई किसी को भेड़, तो कोई किसी और को
 रितकर बताता है। जिस प्रकार एक माय समुद्र ही सब नदियों का गम्यस्थान
 है, उसी प्रकार रचि भेद के अनुसार टेढ़ी-सीधी राहों से चलनेवाले मनुष्यों के
 तुम ही एकमात्र लक्ष्य या गम्यस्थान हो।”

यद्यपि लोग भिन्न भिन्न मार्गों से चल रहे हैं, तथापि सब लोग एक
 ही स्थान की ओर जा रहे हैं। कोई जरा धूम-फूटकर टेढ़ी राह से चरखा दे,

स्वामीजी, आपने जिस उदारता तथा निःस्वार्थता से वेदोक्त धार्मिक सत्य का सन्देश सिद्धांतों धर्मपरिषद में पहुँचाकर हिन्दू धर्म की सेवा की है, भारतवर्ष के दैवी दार्शनिक सिद्धान्तों का जो प्रचार आपने अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में किया है तथा पाश्चात्य देशों को हिन्दू धर्म का ज्ञान कराके प्राच्य तथा पाश्चात्य में आपने जो घनिष्ठ सम्बन्ध प्रस्थापित कर दिया है उसके लिए हम आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम आपके इसलिए भी बड़े कर्णी हैं कि आज इस भौतिकवाद के युग में आपने हमारे प्राचीन धर्म के पुनरुत्थान का काम प्रारम्भ कर दिया है और विशेष कर ऐसे अवसर पर जब कि आध्यात्मिक सत्यान्वेषण के प्रति लोगों में श्रद्धा तथा विश्वास का लोप हो रहा है।

पाश्चात्य देशों को हमारे प्राचीन धर्म की उदारता समझाकर तथा उन देशों के धुरन्धर विद्वानों के मस्तिष्क में यह बात भली-भाँति स्थित करके कि पाश्चात्य दर्शन की अपेक्षा हिन्दू दर्शन कहीं अधिक उच्च तथा गूढ़ है, आपने जो उपकार किया है, उसके लिए समुचित रूप से कृतज्ञता प्रकट करना हमारी शक्ति के बाहर है।

आपको इस बात का आश्वासन दिलाना हम आवश्यकता नहीं समझते कि पाश्चात्य देशों में आपके कार्य-कलापों को हम बड़े उत्सुक भाव से देखते रहे हैं तथा धार्मिक क्षेत्र में आपकी लगन तथा सफल प्रयत्नशीलता पर हमें सदैव गर्व तथा हार्दिक आनन्द रहा है। हमें विदित है कि आधुनिक सभ्यता के प्रतीक उन पाश्चात्य नगरों में, जहाँ विद्वत्ता, सचरित्रता और धार्मिक तत्त्वानुगन्धान का दावा किया जाता है, आपके धार्मिक भाषणों की पथों द्वारा भूरि भूरि प्रसंगा हुई है। उनसे आपके महान् कार्य की छद्म ही प्रतीति हो जाती है और आपके वे भाषण हमारे धार्मिक साहित्य की सचमुच अमूल्य निधि बन गए हैं।

आज हमारे यहाँ उपस्थित होने की आपने जो अनुकम्पा की है उसके

लिए हम बड़े शूरा हैं और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो मरने के सदृश वेदों के अनुगामी हैं तथा यह मानते हैं कि “वेद ही समस्त मानसिक ज्ञान का स्रोत है”, हम वत की प्रार्थना करते हैं कि हमें अन्त स्वागत करने के लिए ऐसे अनेक मुअयगर प्राप्त हों।

अन्त में उस परम पिता परमेश्वर से, जिसने हम महान् कार्य में आने इतनी सरलता प्रदान की है, प्रार्थना है कि वह आपको विरजीवी करे तथा आपके इस श्रेष्ठ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको अधिकाधिक शक्ति प्रदान करे।

हम हैं आपके विनम्र,
जफना के हिन्दू निवासियों के प्रतिनिधि।

स्वामीजी का भाषण

विषय तो बहुत बड़ा है, पर समय है कम। एक ही व्याख्यान में हिन्दुओं के धर्म का पूरा पूरा विश्लेषण करना असम्भव है। इसलिए मैं आप लोगों के समीप अपने धर्म के मूल शब्दों का, जितनी सरल भाषा में हो सके, वर्णन करूँगा। जिस हिन्दू नाम से परिचित होना अब हमारी चाल हो गई है। इस समय उसकी कुछ भी सार्थकता नहीं है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ था—सिन्धुनद के पार बसनेवाले। प्राचीन फारसियों के गलत उच्चारण से यह शब्द ‘हिन्दू’ हो गया है। वे सिन्धुनद के इस पार रहनेवाले सभी लोगों को हिन्दू कहते थे। इस प्रकार हिन्दू शब्द हमें मिला है। फिर मुसलमानों के शासन काल से हम यह शब्द अपने ऊपर लगाते चले आये हैं। अवश्य इस शब्द का व्यवहार करने में कोई हानि नहीं, पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब इसकी कोई सार्थकता नहीं रही; क्योंकि आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में सिन्धुनद के इस पारवाले सब लोग प्राचीन काल की तरह एक ही धर्म को नहीं मनों। इसलिए उस शब्द से केवल हिन्दू मात्र का

हिन्दू।

ही होता, बल्कि मुसलमान, ईसाई, जैन तथा भारत के अन्यान्य अधिवासियों में भी होता है। अतः मैं हिन्दू शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। तो हम किस शब्द का प्रयोग करें?—हम वैदिक (अर्थात् वेद के माननेवाले), अथवा शक्ति शब्द का—जो उससे भी अच्छा है—प्रयोग कर सकते हैं। गुरु के अधिकांश मुख्य धर्म कई एक विशेष विशेष ग्रन्थों की प्रमाणस्वरूप मान लेते हैं। लोगों का विश्वास है कि ये ग्रन्थ ईश्वर या और किसी देवी, परार्थियों के वाक्य हैं, इसलिए ये ग्रन्थ ही उनके धर्मों की नींव हैं। पाश्चात्य आधुनिक पंडितों के मतानुसार, इन ग्रन्थों में से हिन्दुओं के वेद ही सबसे प्राचीन हैं। अतः वेदों के विषय में हमें कुछ जानना चाहिए।

वेद नामक शब्दवाचि किसी पुरुष के दैत से नहीं निकली है। उसके मूल और मूलिक का अभी निर्णय नहीं हुआ है, और न आगे चलकर होगा ही। हम हिन्दुओं के मतानुसार वेद अनादि और अनन्त हैं। एक विशेष बात आप लोगों को हमारा समझना चाहिए यह यह कि जगत के अन्यान्य धर्म अपने शस्त्रों की परी बरबर प्रामाणिक सिद्ध करके हैं कि वे ईश्वर नामक व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी दैत या पराशर की वाणी हैं; पर हिन्दू बतते हैं, वेदों का दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, वेद स्वयंप्रमाण हैं, क्योंकि वेद अनादि अनन्त हैं, वे ईश्वरीय शब्दवाचि हैं। वेद सभी विषय नहीं गये, न सभी दृष्ट हुए, वे अनन्त काल से वर्तमान हैं। जिन दैत अनादि और अनन्त हैं, वैसे ही ईश्वर का ज्ञान भी। 'वेद' का अर्थ है पर ईश्वरीय ज्ञान की वाचि। विदुषु का अर्थ है अनन्त। वेदान्त नामक शब्दवाचि यदि न मन्वी पुरुषों के द्वारा आश्रित हुए हैं।

जिन दैत का अर्थ है अनन्त, परन्तु ही से वर्तमान ज्ञान की उत्पत्ति सम्भव सिद्ध है, वह ज्ञान तब तक उनके आगे दिखाने का बल नहीं है। यह वाणी अन्त पर तुल्य कि वेदों के अग्रिम अर्थ के अर्थ अग्रिम है, यह पर मन्वी से ऐसे कि उत्पत्ति उनके ज्ञान

जिन दैत का अर्थ है अनन्त, परन्तु ही से वर्तमान ज्ञान की उत्पत्ति सम्भव सिद्ध है, वह ज्ञान तब तक उनके आगे दिखाने का बल नहीं है। यह वाणी अन्त पर तुल्य कि वेदों के अग्रिम अर्थ के अर्थ अग्रिम है, यह पर मन्वी से ऐसे कि उत्पत्ति उनके ज्ञान

या अपनी बुद्धि द्वारा बनाया है; बल्कि पहले ही से गौतम भाग्यदेवों
द्रष्टा मात्र हैं — ये भाग्य अनादि काल से ही इस संसार में विद्यमान थे, जो
ने उनका आधिकार मात्र किया। कर्मिण्य आप्यात्मिक आधिकार है।

यह वेद नामक ग्रन्थसि प्रधानाः दो भागों में विभक्त है —
काण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड में नाना प्रकार के याग यज्ञों की बातें हैं।

वेद के दो विभाग-
कर्मकाण्ड तथा
ज्ञानकाण्ड। ज्ञान-
काण्ड उपनिषद् ही
समग्र हिन्दू धर्म की
भित्ति-स्वरूप है।
उनमें अधिकांश वर्तमान युग के अनुपयोगी होने के
कारण परित्यक्त हुए हैं, और कुछ अभी किसी-
किसी रूप में मौजूद हैं। कर्मकाण्ड के मुख्य विषय-
जैसे साधारण मनुष्यों के कर्तव्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ,
वानप्रस्थी तथा संन्यासी, इन विभिन्न आश्रमों के
भिन्न भिन्न कर्तव्य — अब भी थोड़ा-बहुत माने जा
रहे हैं। दूसरा भाग ज्ञानकाण्ड हमारे धर्म का आध्यात्मिक अंश है। उसके
नाम वेदान्त है, अर्थात् वेदों का अन्तिम भाग — वेदों का चरम हस्त।
वेद-ज्ञान के इस सार अंश का नाम है वेदान्त अथवा उपनिषद् और भारत
के सभी सम्प्रदायों को — द्रैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, अद्वैतवादी अथवा
सौर, शाक्त, गाणपत्य, शैव, वैष्णव — जो कोई हिन्दू धर्म के भीतर रहना
चाहे उसी को वेदों के इस उपनिषद्-अंश को मानना पड़ेगा। वे उपनिषदों
की अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या करें, पर उनको इनका प्रामाण्य
अवश्य मानना पड़ेगा। इसीलिए हम हिन्दू शब्द के बदले वेदान्तिक शब्द का
प्रयोग करना चाहते हैं। भारतवर्ष के सभी प्राचीन दार्शनिकों को वेदान्त का
प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ा; और आजकल भारत में हिन्दू धर्म की चारों
जिल्ली शाखा-प्रशाखाएँ हैं — उनमें से कुछ चाहे जितनी विषद्वश क्यों न
माद्व्य हों, उनके उद्देश्य चाहे जितने जटिल क्यों न प्रतीत हों — जो को
उनकी सच्ची तरह छान-बीन करेगा वही समझेगा कि उनके भाव उपनिषदों के
ही स्थिती में हैं। उन उपनिषदों के भाव हमारी अति की अतिप्रमत्ता में देखे

सुम गये हैं कि यदि कोई हिन्दू धर्म की बहुत ही अमूर्ति शाखाओं के भी रूप-रस की आलोचना करेगा, तो वह समय समय पर यह देखकर द्रष्टा रह जायेगा कि उन निरक्षरों के ही तब इन धर्मों में रूप के स्वरूप पर वर्णित हुए हैं। उन निरक्षरों के बड़े बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक तब आज हमारे घरों में पूजा के प्रतीक-रूप में परिवर्तित होकर विराजमान हैं। इस प्रकार हम आजकल जितने चित्र-प्रतिमा आदि का व्यवहार करते हैं वे सब के सब वेदान्त से आये हैं; क्योंकि वेदान्त में उनका रूप-भाव से प्रयोग किया गया है, फिर क्रमशः वे भाव जाति के मर्मस्थान में प्रवेश कर अन्त में चित्र-प्रतिमादि के रूप में उसके दैनिक जीवन के अंशस्वरूप बन गये हैं।

वेदान्त के बाद ही स्मृतियों का प्रामाण्य है। ये ऋषिलिखित ग्रन्थ हैं, पर इनका प्रामाण्य वेदान्त के अधीन है, क्योंकि वे हमारे लिए बने ही हैं, जैसे दूसरे धर्मवालों के लिए उनके शास्त्र। हम यह मानते हैं कि विशेष ऋषियों ने ये स्मृतियाँ रची हैं, इस दृष्टि में अन्यान्य धर्मों के शास्त्रों का जैसा प्रामाण्य है, स्मृतियों का भी वैसा है; पर स्मृतियाँ हमारा चरम प्रमाण नहीं। यदि स्मृतियों का कोई अंश वेदान्त का विरोधी हो तो उसे त्यागना पड़ेगा, उसका कोई प्रामाण्य न रहेगा। फिर ये स्मृतियाँ युग युग में बदलती भी गई हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं—सन् युग में अमुक स्मृतियों का प्रामाण्य है, फिर त्रेता, द्वापर और कलि में से प्रत्येक युग में अन्यान्य स्मृतियों का। देश-काल-पात्र के परिवर्तन के अनुसार आचार आदि का परिवर्तन हो रहा है; और स्मृतियों ही प्रधानतः इन आचारों की नियामक होने में समय समय पर उनको भी बदलना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह याद रखें। वेदान्त में धर्म के जिन मूल तत्वों की व्याख्या हुई है वे अपरिवर्तनीय हैं। क्यों?—इसलिए कि वे मनुष्य तथा प्रकृति सम्बन्धी अपरिवर्तनीय तत्वों पर प्रतिष्ठित हैं, वे कभी बदल नहीं

स्मृतियाँ युग युग
के लिए विभिन्न
हैं।

गहने। आभूषण, शस्त्र आदि के साथ कभी बदलने के नहीं। हमारे हाथ में ये जंगे थे, हाथ भी बँधे हैं और कालों को बाद भी बँधे ही गये। जो धर्मोपनिषद् हमारी सामाजिक आस्था और पारम्परिक मूल्य पालन रखते हैं, समाज के परिवर्तन के साथ वे भी बदल जायेंगे। हमें इस विधि केवल समन्वय के लिए हितकर और उपयोगी होगी, न कि समाज के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी समय किसी सामाजिक विधान रहा है, फिर दूसरे समय वह निरिद्ध है। यह साथ उस विधान के लिए उपयोगी था; पर समय, जलवायु और शत्रु आदि के परिवर्तन एवं अन्यान्य कारणों से यह उस काल के लिए अनुपयोगी ठहरने से स्तब्ध उसे निरिद्ध ठहरा दिया है। इसलिए यह स्वतः प्रतीत होता है कि यदि हम मान समय में हमारे समाज में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो यह अवसर ही करना पड़ेगा। अथवा लोग आकर दिखा देंगे कि किस तरह वह परिवर्तन साधित करना होगा, परन्तु हमारे धर्म के मूल तत्वों का एक कण भी परिवर्तित न होगा; वे ज्यों के त्यों रहेंगे।

इसके बाद पुराण आते हैं। पुराण पञ्चलक्षण हैं। उनमें इतिहास, छद्मित्य, विविध रूपकों के द्वारा दार्शनिक तत्वों के व्याख्यान इत्यादि नाना विषय हैं। वैदिक धर्म का सर्वसाधारण जनता में प्रचार करने के लिए पुराणों की रचना हुई। जिस भाषा में वेद लिखे हुए हैं वह अत्यन्त प्राचीन है; पण्डितों में से भी बहुत ही कम लोग उन ग्रन्थों का समय निर्णय कर सकते हैं। पुराण उस समय लोगों की भाषा में लिखे गये हैं जिसे हम आधुनिक संस्कृत कह सकते हैं वे पण्डितों के लिए नहीं, किन्तु साधारण लोगों के लिए हैं, क्योंकि साधारण लोग दार्शनिक तत्व नहीं समझ सकते हैं। उन्हें वे तत्व समझाने के लिए स्थूल रूप से साधुओं, राजाओं और महापुरुषों के जीवनचरित तथा उस जहाँ के बीच में जो घटायें हुई थीं, इन सब बातों के सहारे शिक्षा दी जात

दी। धर्म के गनातन तत्वों को दृष्टान्त द्वारा समझाने के लिए ही ऋषियों ने इनका उपयोग किया था।

इसके बाद तन्त्र हैं। ये कई एक विषयों में प्रायः पुराणों ही के समान हैं और उनमें से कुछ में कर्मकाण्ड के अन्तर्गत प्राचीन यागयज्ञों की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है।

ये सब ग्रन्थ हिन्दुओं के शास्त्र हैं। और जिस जाति में इतने अधिक शास्त्र विद्यमान हैं और जिसने अगणित वर्षों से दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में अग्ने को नियोजित किया है, उसमें इतने अधिक सम्प्रदायों का उद्भव होना बहुत ही स्वाभाविक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि और भी हमारे सम्प्रदाय क्यों न हुए। किसी किसी विषय पर इन सम्प्रदायों में आपस के अत्यन्त भेद हैं। सम्प्रदायों के धार्मिक विचारों के इन छोटे छोटे भेदों का पता लगाने का अब हमें अवकाश नहीं। इसलिए हम सम्प्रदायों की उन साधारण बातों, उन मूल तत्वों ही की आलोचना करेंगे जिन पर हिन्दु-मात्र का विश्वास रहना चाहिए।

पहले सृष्टि की बात लीजिए। सभी हिन्दू मानते हैं कि यह सत्तर, यह प्रकृति या माया अनादि और अनन्त है। जगत् सृष्टितत्त्व। किसी एक विशेष दिन में रचा गया हो सो बात नहीं। एक ईश्वर ने आकर इस जगत् की सृष्टि की और बाद में वह सो रहा यह हो नहीं सकता। सृष्टिकारिणी शक्ति अभी वर्तमान है। ईश्वर अनन्त काल से सृष्टि कर रहा है—वह कभी आराम नहीं लेता। गीता का वह अंश स्मरण कीजिए जहाँ भगवान् भोक्तृ कह रहे हैं, “यदि मैं एक बार के लिए आराम लूँ, तो यह जगत् नष्ट हो जाय”। *

* “यदि इदं न बनेय जगुर्धर्मस्यैव हि”।

• • • उपरान्तनिना प्रत्यः ॥—गीता

यदि यह सृष्टि शक्ति जो दिन रात हमारे चारों तरफ काम कर रही है, वगैरह भर के लिए चुप रहे तो यह संसार ही मिट जाय। ऐसा समझें या जय यह शक्ति विश्व भर में क्रियाशील न थी; पर हाँ, युगान्त में प्रकट हुआ करता है। हमारे संस्कृत के 'सृष्टि' शब्द का अंग्रेजी प्रतिशब्द Creation नहीं है। खेद का विषय है कि अंग्रेजी में Creation शब्द का अर्थ है—असत् से सत् की उत्पत्ति—अभाव से भाव वस्तु का उद्भव—संसार का उद्भव—यह एक भयंकर और अयौक्तिक मत है। ऐसी देवी बात मान लेने को कहकर मैं आप लोगों की बुद्धि व विचार शक्ति का अपमान करना नहीं चाहता। 'सृष्टि' का ठीक प्रतिशब्द है Projection। सारी प्रकृति सदा विद्यमान रहती है, केवल प्रलय के समय वह क्रमशः सूक्ष्म हो जाती है और अन्त में एकदम अव्यक्त हो जाती है। फिर थोड़े-थोड़े देर तक विध्राम के बाद मानो कोई उसे बाहर टकेल देता है; तब पहले की तरह समवाय, वैसा ही क्रम-विकास, वैसे ही रूपों का प्रकाशन होता रहता है। थोड़ी देर तक यह खेल चलता रहता है, फिर यह नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है और अन्त में लीन हो जाता है। फिर वह निकल आता है। अनन्त काल से यह लहरों की चाल से एक बार सामने आ जाता और फिर पीछे हट जाता है। देश, काल, निमित्त तथा अग्याग्य सब इसी प्रकृति के अन्तर्गत हैं। इसीलिए यह कहना कि सृष्टि का आदि है बिल्कुल निरर्थक है। सृष्टि का आदि है अथवा अन्त, यह बात ही नहीं उठ सकती; इसीलिए जहाँ कहीं हमारे छात्रों में सृष्टि के आदि-अन्त का उल्लेख हुआ है, वहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि उससे युग-वियोग के आदि-अन्त से मतलब है। उसका दूसरा अर्थ है ही नहीं।

यह सृष्टि कितने की? ईश्वर ने। अंग्रेजी में God शब्द का जो प्रचलित अर्थ है उससे मेरा मतलब नहीं। संस्कृत 'महा' शब्द का प्रयोग करना ही सबसे अधिक सुविधा है। वही इस जगत्-मय का

भय है।

साधारण कारण है। यह मल क्या है? यह निम्न, निम्न-

मुद्र, गदा जमा, सरोज-सिमान, सर्वज्ञ, परम दयामय,

विद्वानी, निगकार, अग्रज है। यह इस जगत् की सृष्टि करता है। अब यदि
हमें कहें कि यही मल संसार के मल और निम्नविधाता है तो इसमें दो आप-
त्तियाँ उठ गयी होती हैं।

हमें देखने हैं कि जगत् में वैषम्य है। एक मनुष्य जन्मसुखी है, तो
दूसरा जन्मदुःखी, एक धनी है तो दूसरा गरीब। ऐसा वैषम्य क्यों? फिर यहाँ
निन्दुरता भी है, क्योंकि यहाँ एक का जीवन दूसरे की मृत्यु के ऊपर निर्भर
करता है। एक प्राणी दूसरे को डकड़े डकड़े कर डालता है, और हर एक मनुष्य
अपने भाई का गला दबाने की चेष्टा करता है। यह प्रतिद्वन्द्विता, निन्दुरता,
घोर अत्याचार और दिन रात की आह, जिसे मुनकर कलेजा फट जाता है—
यही हमारे संसार का हाल है। यदि यही ईश्वर की सृष्टि हुई तो वह ईश्वर निन्दुर
से भी बदतर है, उस ईशान से भी गया-गुजरा है जिसकी मनुष्य ने कभी
कल्पना की हो। वेदान्त कहता है कि यह ईश्वर का दोष नहीं है जो जगत् में

ईश्वर का वैषम्य
तथा निर्दुःख-दोष।

यह वैषम्य, यह प्रतिद्वन्द्विता वर्तमान है। तो किसने
इसकी सृष्टि की? स्वयं हमी ने। एक बादल सभी
खेतों पर समान रूप से पानी बरसाता रहता है। पर

जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है वही इस वर्षा से लाभ उठाता है। एक
दूसरा खेत जो जोता नहीं गया, या जिसकी देखरेख नहीं की गई, उससे लाभ
नहीं उठा सकता। यह बादल का दोष नहीं। ईश्वर की कृपा निम्न और
अपरिवर्तनीय है, हमी लोग वैषम्य के कारण हैं। अच्छा, तो कोई जन्म से ही
सुखी है और दूसरा दुखी, इस वैषम्य का कारण क्या हो सकता है? वे तो
ऐसा कुछ करते नहीं दिखते जिसे यह वैषम्य उत्पन्न हो। उत्तर यह है कि इस
जन्म में न सही, पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य किया होगा, और यह वैषम्य
पूर्व जन्म के कर्मों ही के कारण हुआ है।

अब हम दूसरे तत्व पर जिसमें केवल हिन्दू नहीं बल्कि सभी बौद्ध और जैन भी सहमत हैं, विचार करेंगे। हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि का कर्मफल।

तब जीवन भी अनादि अनन्त है। शून्य से उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि यह हो ही नहीं सक्त

ऐसा जीवन भला कौन मोंगेगा ? हर एक वस्तु, जिसकी काल में उत्पत्ति है, काल ही में लीन होगी। यदि जीवन काल ही शुरू हुआ हो तो अगले दिन इसका अन्त भी होगा, और एकान्त नाश इसका फल होगा। जीवन अमर रहा होगा। आज-कल यह बात समझने में बहुत विचार-शक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आधुनिक सभी विज्ञान इस विषय में हमें सहायता दे रहे हैं—वे जड़ जगत् की घटनाओं से हमारे शालों में लिखे हुए तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। आप लोग यह जानते ही हैं कि हममें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अतीत कर्म समष्टि का फलस्वरूप है; यथा जय जगत् में पैदा होता है तब प्रकृति के हाथ से एकदम निकल नहीं आता—जैसे कवि बड़े आनन्द वर्णन करते हैं। उस पर अनादि काल के कर्मों का बोझ लदा रहता है इसमें चाहे भला हो चाहे बुरा, यह यही अपने पूर्वजन्त कर्मों का फल भोग आता है। उसीसे इस वैषम्य की सृष्टि हुई है। यही कर्म-विधान है। हर से प्रत्येक मनुष्य अपना अपना अदृष्ट गढ़ रहा है। इसी मतवाद द्वारा अदृष्टवाद का खण्डन तथा ईश्वर पर लगाये जाने वाले निन्दुत्ता-दोष अस्मिन् ही है; हम—हमी लोग—अपने फलभोगी के लिए जिम्मेदार हैं—हमें कोई नहीं। हमी कार्य हैं और हमी कारण। अतः स्वतंत्र हैं। यदि दुःखी हैं तो यह अपने ही किये का फल है और उसी से पता चलता है जो ये चाहें तो सुखी भी हो सकता है। यदि मैं अशुचि हूँ तो यह मेरा अपना ही किया हुआ है, और उसीसे पता होगा कि जो मैं था तो पवित्र भी हो सकता है। मनुष्य की इष्टा-शक्ति किसी भी घटना से निर्मुक्त नहीं। इसके लक्ष्ये—मनुष्य की प्रवृत्ति, विराट, अनन्त इच्छा

और स्वतन्त्रता के सामने — सभी शक्तियाँ, यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियाँ भी सिर झुका देंगी, दब जायेंगी और इसकी गुलामी करेंगी।

दूसरा प्रश्न स्वभावतः यही होगा कि आत्मा क्या है ? हमारे शास्त्रों में कहे हुए ईश्वर को भी हम बिना आत्मा को जाने आत्मतन्त्र । नहीं समझ सकते। भारत में — और भारत के बाहर भी — प्रायः प्रकृति की आलोचना द्वारा सर्वातीत सत्ता की झलक पाने की चेष्टाएँ हो चुकी हैं और हम सभी जानते हैं कि इनका क्या शोचनीय फल निकला। संसारातीत यन्त्र की झलक पाने के बदले जितनी ही हम जड़ जगत् की आलोचना करते हैं उतने ही हम जड़मायापन्न होते जाते हैं। जड़ जगत् से हम जितना सरोकार रखते हैं, उतना ही हमारा बचा-बुचा धर्मभाव भी काफ़ूर हो जाता है, इसीलिए धर्मभाव का — ब्रह्मबस्तु के ज्ञान का यह रास्ता नहीं। अपने अन्दर, अपनी आत्मा के अन्दर उसका अनुसन्धान करना होगा। प्रायः जगत् की घटनाएँ उस सर्वातीत अनन्त सत्ता के विषय में हमें कुछ नहीं बताती हैं। केवल अन्तर्जगत् के अन्वेषण से ही उसका पता चलता है। अतः आत्मतन्त्र के अन्वेषण तथा उसके विरलेख्य द्वारा ही परमात्मतन्त्र का ज्ञान प्राप्त होना सम्भव है।

जीवतन्त्रा के स्वरूप के विषय में भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में मतभेद है सही, पर उनमें कुछ बातों में ऐक्य भी है। हम सभी मानते हैं कि सभी जीवतन्त्राएँ अदि अन्तर्निहित हैं और स्वरूपतः अविनाशी हैं; और यह भी कि सर्वविध शक्ति, आनन्द, पवित्रता, सर्वगन्विता और सर्वशुद्धा प्रत्येक आत्मा में अन्तर्निहित है। यह एक महत्त्व है जिसे हमें बरकरार रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी में, वह चाहे जितना दुर्बल या दुष्ट-बुरा या छोटा हो, वही सर्वगन्वी, सर्वश आत्मा विराजमान है। अन्तर जो कुछ है वह आत्मा में नहीं, उसके मध्य की स्थिति में है। हमें और एक छोटे से छोटे प्राणी में अन्तर केवल मध्य के स्वरूप में है, वह स्वरूप-

पतः वह और मैं एक ही हूँ, वह मेरा भाई है, उसकी और मेरी जानर ही है। यही सबसे महान् तत्व है। इसी का भारत ने जगत् में प्रचार किया है। मानव जाति में भ्रातृभाव की जो बात अन्यान्य देशों में सुन पड़ती है उसने भारत में 'समस्त चेतन सृष्टि में भ्रातृभाव' का रूप धारण किया। जिसमें सभी प्राणी — छोटी छोटी चींटियों तक सभी जानवर — शामिल हैं। ये सभी हमारे शरीर हैं। जैसे हमारा शास्त्र कहता है — "एवं तु पशुः शतानि सर्पभूतमयं हरिम्" इत्यादि — "इसी तरह पण्डित लोग उस प्रभु के सर्वभूतमय जानकर सब प्राणियों की ईश्वर-युद्धि से उपासना करेंगे।" इस कारण है कि भारतवर्ष में गरीबों, जानवरों, सभी प्राणियों और वस्तुओं के बारे में ऐसी कल्याणपूर्ण धारणाएँ पोषण की जाती हैं। हमारी आत्म-सम्बन्ध यह धारणा हमारे लिए साधारण मिलन-भूमि है।

अब हम स्वाभाविकतः ईश्वर तत्त्व सम्बन्धी विचार पर आते हैं। जन्म एक बात आत्मा के सम्बन्ध में और रह गई। जो लोग अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करते हैं, उन्हें प्रायः Soul and Mind (आत्मा और मन) के अर्थ में भ्रम हो जाता है। संस्कृत 'आत्मा' और अंग्रेजी 'Soul' ये दोनों शब्द भिन्नार्थवाची हैं। हम अंग्रेजी 'मन' कहते हैं, पश्चिम के लोग उसे Soul (आत्मा) कहते हैं। पश्चिम देशवासी को आत्मा का अर्थ ही नहीं था। उन्हें कोई भीन बड़े हुए संस्कृत दर्शन शास्त्रों से यह ज्ञान हुआ है। यह हमारा स्थूल शरीर है, इसके पीछे मन है किन्तु वह मन आत्मा नहीं है। यह सूक्ष्म शरीर है — सूक्ष्म सम्प्रदायों का बना हुआ है। इसी मन और मृत्यु के चरित्र पर हमें ध्यान देना चाहिए। पश्चिम मन के पीछे है आत्मा — मनुष्यों की अन्तर्गत सत्ता। इन आत्मा शब्द का अनुवाद Soul या Mind नहीं हो सकता। भारत हम 'आत्मा' शब्द का ही प्रयोग करेंगे अथवा आत्मा के समान शब्दों के प्रयोग। 'Soul' शब्द का प्रयोग नहीं

जिस शब्द का प्रयोग करो किन्तु तुम्हें यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि आत्मा तथा स्थूल शरीर दोनों मन से सम्पूर्ण पृथक् हैं, और वही आत्मा, मन और सूक्ष्म शरीर के साथ, जन्म और मृत्यु के मार्ग में घूम रहा है। और जब समय आता है और उसे सर्वज्ञता तथा पूर्णत्व प्राप्त होता है तब यह जन्म-मृत्यु के फन्दे से छूट जाता है तथा पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता है। मन या सूक्ष्म शरीर को वह यदि चाहे तो रत्न सकना है अथवा उसका त्याग कर चिरकाल के लिए सम्पूर्ण स्वार्थीन भाव से रह सकता है। आत्मा का लक्ष्य स्वाधीनता ही है। हमारे धर्म की यही विशेषता है। हमारे धर्म में भी स्वर्ग और नरक हैं, परन्तु वे चिरस्थायी नहीं हैं। स्वर्ग और नरक के स्वरूप पर विचार करने से यह सहज ही माटूम हो जायेगा कि ये चिरस्थायी नहीं हो सकते। यदि स्वर्ग हो भी, तो यहाँ मर्त्यलोक की ही पुनरावृत्ति होगी। माना कि वहाँ सुख कुछ अधिक है, भोग कुछ ज्यादा है, परन्तु इससे स्वर्ग।

आत्मा का अनुम ही अधिक होगा। ऐसे स्वर्ग अनेक हैं। इहलोक में जो लोग फल प्राप्ति की इच्छा से सत्कर्म करते हैं वे लोग मृत्यु के बाद ऐसे ही किसी स्वर्ग में इन्द्रादि देवताओं के रूप से जन्म लेते हैं। यह देवत्व एक पदविशेष है। देवता भी किसी समय मनुष्य थे। सत्कर्मों के कारण उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई है। इन्द्र-वरुणादि किसी देवता-विशेष के नाम नहीं हैं। हजारों इन्द्र होंगे। राजा नहुष ने मृत्यु के पश्चात् इन्द्रत्व पाया था। इन्द्रत्व केवल एक पद है। किसी ने अष्टे कर्म किये, जिनके फल से उसकी उन्नति हुई और उसने इन्द्रत्व का लाभ किया, कुछ दिन उसी पद पर प्रतिष्ठित रहा, फिर उस देव शरीर को छोड़ मनुष्य का तन धारण किया। मनुष्य का जन्म सब जन्मों से भेद है। कोई-कोई देवता स्वर्ग-सुख की इच्छा छोड़ मुक्ति-प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार इस संसार के अधिकांश लोग धन, मान और ऐश्वर्य या ज्योतिष पर ऊँचे तलों को भूल जाते हैं, उसी प्रकार अधिकांश देवता भी ऐश्वर्य के नदी में मतवाले होकर

मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते। शुभ कर्मों का फल भोग करके वे फिर इस पृथ्वी में नर-शरीर धारण करते हैं। अतएव यह पृथ्वी ही कर्म-भूमि है। इस पृथ्वी ही से हम मुक्तिलाभ कर सकते हैं। अतएव हमें इन स्वर्गों की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर हमें क्या चाहिए ? — मुक्ति। हमारे शाल्व कहते हैं

मुक्ति ही हमारा
लक्ष्य है।

कि अच्छे से अच्छे स्वर्ग में भी तुम प्रकृति के दास हो। बीस हजार वर्ष तक तुमने राज्यभोग किया, इससे हुआ क्या ? जब तक तुम्हारा शरीर रोगा है तक तुम सुख के दास ही हो, जब तक देश और काल का तुम पर प्रभुत्व है तब तक तुम शर्त बंधे गुलाम ही हो। इसीलिए हमें बहिःप्रकृति और अन्तःप्रकृति — दोनों पर विजय प्राप्त करनी होगी। प्रकृति को तुम्हारे पीछे छोड़ना चाहिए और इसे तलवे के नीचे रखकर, इसके बाहर चलकर अपने स्वाधीन भाव से अपनी महिमा में अपने आपको प्रतिष्ठित करना होगा। तब तुम जन्म के अतीत हो गये, अतएव तुम मृत्यु के भी पार जा चुके। तब तुम्हारा सुख दूर हो गया, अतएव तुम दुःख से भी अलग हो गये। उस समय तुम सर्वातीत, अव्यक्त, अविनाशी आनन्द के अधिकारी हुए। तब त्रिषु हम सुख और कल्याण कहते हैं, वह उसी अनन्त आनन्द का एक ही भाग है। यही अनन्त आनन्द हमारा लक्ष्य है।

आत्मा त्रिषु प्रकार अनन्त आनन्दस्वरूप है, उसी प्रकार वह त्रिगुणों में रहित है। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुष है

आत्मा लिंग य
आयुरहित है।

स्त्री। यह स्त्री और पुरुष का भेद तो केवल देह के सम्बन्ध में है। अतएव आत्मा पर स्त्री-पुरुष-भेद आगेय ज्ञाना केवल भ्रम है — यह लिंग-भेद के विषय में ही खरब है। आत्मा की आयु का भी निर्देश नहीं किया जा सकता। यह दुर्गमन पुण्य शश समरूप ही में वर्तमान है। तो यह आत्मा संसार में बह त्रिषु प्रकार हो गई ? इस प्रश्न का

नहीं ही उसका ज्ञान होता है। अज्ञान ही ज्ञान का कारण है। इस अज्ञान के ही कारण सब कुछ है। ज्ञान में अज्ञान दूर होगा। यही ज्ञान हमें जीने के

सम्बन्धन तथा मुक्ति।

उत्पत्ति है ! — अतिपूर्वक ईश्वरज्ञान द्वारा और सर्वभूतों को समझना का मन्दिर समझकर सर्वभूतों में प्रेम करने में ज्ञान होता है। ईश्वर के अनुसार ही प्रकृति से ज्ञान का उदय होगा — अज्ञान दूर होगा — तब सम्बन्धन दूर जायेगा और अज्ञान को मुक्ति मिलेगी। हमारे हाथों में समझना के दो रूप बँट गये हैं — समुक्त और निर्गुण। समुक्त ईश्वर के

समुक्त और निर्गुण।

अर्थ में ये सर्वव्यापी हैं — समुक्त की शक्ति, विपरीत और प्रत्यक्ष के बतों हैं — समुक्त के अनादि काल तथा काली हैं। उनके साथ हमारा नियम भेद है। समुक्त का अर्थ — उनके सामान्य और सामान्य की प्रति है। समुक्त प्रकाश के ये सब विशेषण निर्गुण प्रकाश के सम्बन्ध में अनावश्यक और अपेक्षित हैं, इसलिए त्याग कर दिये गये। यह निर्गुण और सर्वव्यापी पूर्ण ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान मन का धर्म है। यह चिन्ताशील नहीं कहा जा सकता; क्योंकि चिन्ता सर्वसमर्थों के ज्ञानात्मक का उपाय मात्र है। यह विचारप्रमाण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि विचार भी मसीम है और दुर्बलता का चिह्न मात्र है। यह छवित्व भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सम्बन्धहीन है मुक्त है, उसे कभी शक्ति की प्रति नहीं हो सकती। उसका सम्बन्ध ही क्या हो सकता है ! कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता, — उसे फिर प्रयोजन क्या है ! कोई बिना अभाव के कोई काम नहीं कर सकता; — तो उसे अभाव क्या है ! वेदों में उसके लिए 'सः' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। 'सः' शब्द द्वारा निर्देश न करके निर्गुण भाव समझाने के लिए 'तत्' शब्द द्वारा उसका निर्देश किया गया है। 'सः' शब्द के कोई जाने से यह व्यक्तिविशेष हो जाता, इससे जीव-जगत् के साथ उसका सम्पूर्ण पार्यस्पर

सूचित हो जाता। इसलिए निर्गुणवाचक 'तत्' शब्द का प्रयोग हिंदू गया है और 'तत्' शब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ है। इसी से अद्वैतवाद कहते हैं।

इस निर्गुण पुरुष के साथ हमारा क्या सम्बन्ध है? सम्बन्ध यह है कि हम उससे अभिन्न हैं, — यह और हम एक हैं। हर एक मनुष्य उर्ल निर्गुण पुरुष का — जो सब प्राणियों का मूल कारण है — अलग अलग प्रकाश है। जब हम इस अनन्त और निर्गुण पुरुष से अपने को पृथक् सोचते हैं तभी हमारे दुःख की उत्पत्ति होती है और इस अनिवार्यचर्या निर्गुण सत्ता के साथ अभेद-ज्ञान ही मुक्ति है। संक्षेपतः, हम अपने शालों में ईश्वर के इन्हीं दोनों भावों का उद्देश्य देखते हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि निर्गुण ब्रह्मवाद ही सब प्रकार के नीति-विज्ञानों की नींव है। अति प्राचीन

अद्वैतवाद ही नीति-विज्ञान की नींव है।

काल ही से प्रत्येक जाति में यह सत्य कि 'मनुष्य-जाति को आत्मवत् प्यार करना चाहिये' — प्रचारित किया गया है। फिर भारत में तो मनुष्य और इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा गया — सभी को

आत्मवत् प्यार करने का उपदेश किया गया है; परन्तु अन्य प्राणियों को आत्मवत् प्यार करने से क्यों कल्याण होगा, इसका कारण किसी ने नहीं बताया। एकमात्र निर्गुण ब्रह्मवाद ही इसका कारण कहने में समर्थ है। यह तुम सभी समझोगे जब तुम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को एक अखण्डस्वरूप देखोगे — जब तुम समझोगे कि दूसरे को प्यार करना अपने ही को प्यार करना है — दूसरे को हानि पहुँचाना अपनी ही हानि करना है। तभी हम समझोगे कि दूसरे का अहित करना क्यों अनुचित है। अतएव, यह निर्गुण ब्रह्मवाद ही नीति-विज्ञान का मूल कारण माना जा सकता है। अद्वैतवाद का प्रसंग उठाते हुए और भी अनेक बातों की याद आ जाती है। सगुण ईश्वर पर विचार हो तो हृदय में ईसा अद्वैत प्रेम उमड़ता है, यह मैं जानता हूँ। मैं अच्छी तरह समझता

हैं कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकतानुसार मनुष्यों पर भक्ति का कैसा प्रभाव पड़ा है। परन्तु हमारे देश में अब रोने का समय नहीं है — अब कुछ

वीरता चाहिए।

उपाय-अद्वैतवाद।

वीरता की आवश्यकता है। इस निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास होने से सब प्रकार के सुसंस्कारों से छूटकर,

“मैं ही यह निर्गुण ब्रह्म हूँ” — इस ज्ञान के

सहारे अपने ही पैरों पर खड़ा होने से हृदय में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है ! और फिर भय ? मुझे किसका भय है ? मैं प्रकृति के नियमों की भी परवाह नहीं करता। मृत्यु मेरे निकट उपहास है। मनुष्य तब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रनिष्ठित हो जाता है, जो अनादि है — अनन्त है — अविनाशी है — जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गोला नहीं कर सकता, वायु मुग्या नहीं सकती, — जो अनन्त है — जन्म-मृत्यु-रहित है, तथा — जिसकी महत्ता के सामने सूर्यचन्द्रादि, यहाँ तक कि साय ब्रह्माण्ड सिन्धु में बिन्दु तुल्य प्रतीत होता है, — जिसकी महत्ता के सामने देव और काल का भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है। हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना होगा — वीरता तभी आएगी। तुम जो कुछ सोचोगे, तुम वहीं हो जाओगे; यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे, तो तुम दुर्बल हो जाओगे, तेजस्वी सोचोगे तो तेजस्वी बन जाओगे। यदि तुम अपने को अशुद्ध सोचोगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे; अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। अद्वैतवाद हमें यह उपदेश नहीं देता कि तुम अपने को कमजोर समझो, किन्तु यह हमें तेजस्वी, सर्वशक्तिमान और सर्वश सोचने को कहता है। यह भाव हममें चढ़े अब तक प्रकाशित न हुआ हो, किन्तु यह हमारे भीतर है अन्तर। हमारे भीतर सम्पूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियाँ, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं। तो हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते ? कारण यह कि उन पर हमारा विश्वास नहीं है। यदि हम इसी समय उन पर विश्वास कर सकें, तो उनका विकास होगा — अवश्य होगा। अद्वैत-

याद हमें यही शिक्षा देना है। बिल्कुल वचन से ही बड़ों को बचनाओ — उन्हें दुर्बलता अथवा किसी बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा न जाय। वे तेजस्वी हों — अपने ही पैरों पर खड़े हो सकें — तात्कालिक विजयी, सर्वसह हों; परन्तु सबसे पहले उन्हें आत्मा की महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिये। यह शिक्षा वेदान्त में — केवल वेदान्त में प्राप्त है। वेदान्त में अन्यान्य धर्मों की तरह माक्ति, उपासना आदि की भी अनेक बातें हैं — यथेष्ट मात्रा में हैं, परन्तु मैं जिस आत्मतत्त्व की बात कह रहा हूँ। शीघ्र है, शक्तिप्रद है और अत्यन्त अपूर्व है। केवल वेदान्त में ही पाया है जिसे सारे संसार के भावों की जड़ हिल जाएगी और जड़ विचारों के साथ धर्म की एकता है।

मनुष्य के लिए यह बड़ा दुःख दिन होगा यदि हर एक मनुष्य का धर्मिक भाव एक हो जाय और हर एक एक ही मार्ग का अनुसरण करने लगे। तब तो सब धर्म और सब विचार मट हो जायेंगे, तब तो सब लोगों की सम्पूर्ण विचार-शक्ति और सामाजिक विचार-भाव मट हो जायेंगे। वैश्वविद्यालय की जीवन का दृष्टि भ्रम है। हमका यदि अन्त हो जाय तो मारी मृष्टि का स्मरण हो जायेगा। यह भिन्नता जब तक विचारों में रहती तब तक हम अलग जीने रहेंगे। अतएव हम भिन्नता के कारण हमें सहना न चाहिए। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अनुपम है, परन्तु हमारे लिए नहीं। मेरी राह मेरे लिए अच्छी है, पर तुम्हारे लिए नहीं। हमी राह को संस्मृत में रह कर रहे हैं। आर्य, यदि सभी समार के किसी भी धर्म में हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि हर एक का रह भिन्न है। परन्तु, जब हम मनुष्यों को आकर यह कहने हुए सुनते हैं कि 'एकमात्र मार्ग केवल यही है' और जब भारत जैसे अनात्मदायिक देश में जबरदस्ती आने लग जा ले आने की उन्हें कोशिश करते देगते हैं तब हमें हँसी आ जाती है; क्योंकि ऐसे मनुष्य जो कि अपने भाइयों को एक दूसरे पथ से ईश्वर की ओर जाते हुए देव उनका कल्याणनाश करना चाहते हैं, यदि ये उनके प्रति प्यार की बातें करें तो यह घृणा है। उनके प्रेम का मोल कुछ नहीं है। प्रेम का प्रचार वे किस तरह कर सकते हैं जब वे किसी को एक दूसरे मार्ग से ईश्वर की ओर जाते नहीं देख सकते! यदि यह प्रेम है तो फिर द्वेष क्या हुआ! हमारा क्षमादा समार के किसी भी धर्म से नहीं है, चाहे यह मनुष्यों को ईसा की पूजा करने की प्रेरणा दे अथवा मुहम्मद की अथवा किसी दूसरे अथवा की। हिन्दू कहते हैं—“प्यारे भाइयों! हम तुम्हारी सादर सहायता करेंगे, परन्तु तुम भी हमें अपने मार्ग पर चलने दो। यही हमारा ह्रा है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु यह मेरे लिए, सम्भव है, घोर हानिकार हो। मेरी अपनी अभिप्रायता मुझे बताती है कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है। यह बात डाक्टरों का समूह भी मुझे नहीं बता सकता। इसी

के, यही बिजने ही उपदेश आते हैं, ये भी अविज्ञान ऐसे ही हैं। वही के लोगों ने कही कि तुम जब अपने समाज का स्याही गढ़ने का लक्ष्य ले लो तो तुम्हारी राह मनेंगे। तुम किसी भाव को दो दिन के लिए भी धारण नहीं कर सकते। पियाद बच्चे टमको सोद देते हैं। तुम्हारा जीवन बहो की तरह क्षणायदी है। उन्हीं की तरह पौन दिनट में गुम हो जाओगे। पुण्डुले की भीति तुम्हारी उत्पत्ति होती है और पुण्डुले की भीति तुम्हारा नाश। पहले हमारे जैसा स्याही समाज गठित करो। पहले कुछ ऐसे सामाजिक नियमों और प्रथाओं को गन्तावित करो, जिनकी सक्ति हमारी परं अभुक्त रहे — तब तुम्हारे साथ इस विषय का चर्चा-लाप करने का समय आएगा, बिन्तु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मियो, तुम बंवल बालक मात्र हो।

मुरे अपने धर्म के विषय पर जो कुछ करना था, वह मैं कह चुका। अब मैं तुम्हें उस बात की याद दिलाना चाहता हूँ जिनकी इस समय विशेष आवश्यकता है। धन्यवाद है, महाभारत के प्रणेता

कलियुग में धर्म-
दान ही धेष्ट
साधन।

महान् व्यासजी को — जिन्होंने कहा है, 'कलियुग में दान ही एकमात्र धर्म है'। तब और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। इस युग में दान देने तथा

दूसरों की सहायता करने की विशेष जरूरत है। दान शब्द का क्या अर्थ है? सब दानों से धेष्ट है — धर्म-दान, फिर है विद्या-दान, फिर प्राण-दान; भोजन-करहे का दान सबसे निकृष्ट दान है। जो धर्म का ज्ञान दान करते हैं वे अनन्त कर्म और मृत्यु के प्रवाह से आत्मा की रक्षा करते हैं। जो विद्या-दान करते हैं वे मनुष्य की आँखें खोलते, उन्हें आप्यात्म-ज्ञान का पथ दिखा देते हैं। इससे दान, यहाँ तक कि प्राण-दान भी उनके निकट तुच्छ है। अतएव तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अन्यान्य सब कर्म आप्यात्मिक ज्ञान-दान से निकृष्ट हैं। आप्यात्मिक ज्ञान ही के विस्तार से मनुष्य जाति की सबसे अधिक सहायता की जा सकती है।

आध्यात्मिकता का हमारे शास्त्रों में अनन्त स्रोत है और हमारे
 त्यागी देश को छोड़ और कौन सा देश है जहाँ धर्म की ऐसी प्रत्यक्षता
 का दृष्टान्त देखने को मिल सकता है ? संसारविषयक कुछ अभिरुचि
 प्राप्त की है । मेरी बात पर विश्वास करो, अन्यान्य देशों में वाणाडम्बर सु-
 है, किन्तु ऐसे मनुष्य जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत किया है—
 यहीं, केवल यहीं हैं । धर्म बातों में नहीं रहता है । तोता बहुत बोलता है—
 —आजकल मशीनें भी खूब बोलती हैं ! परन्तु ऐसा जीवन मुझे दिखाते
 जिनमें त्याग हो, आध्यात्मिकता हो, तितिक्षा हो, अनन्त प्रेम हो । वे पु-
 ष्ट हैं तभी मनुष्य धार्मिक होता है । जब कि हमारे शास्त्रों में ऐसे सुन्दर भा-
 विग्राम हैं, और हमारे देश में ऐसे महान् जीवनो के उदाहरण विद्यमान
 हैं, तब तो यह बड़े दुःख का विषय होगा यदि हमारे भेठ योगियों के मस्तिष्क
 और हृदय से निहत्थी हुई यह गिनतामूल-नाश प्रत्येक व्यक्ति की — धर्मियों

वाहिए ! यदि इस समय भारत में कोई महापाप है, तो वह यही ईर्ष्या है ।
 हर एक व्यक्ति हुक्मत जानना चाहता है पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई
 भी तैयार नहीं है । और यह सब इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत
 सत्यचय आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता । पहले आदेश पालन करना
 सीखो, आदेश देना फिर स्वयं आ जायगा । पहले सर्वदा दास होना सीखो,
 तभी तुम प्रभु हो सकोगे । ईर्ष्या-द्वेष छोड़ो तभी तुम उन महान् कर्मों को
 कर सकोगे जो अभी तक बाकी पड़े हैं । हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े और
 अद्भुत अद्भुत कर्म किये हैं, जिनकी समालोचना हम मक्ति और गर्व के
 साथ करते हैं, परन्तु यह समय हमारे कार्य करने का है जिसे देखकर हमारी
 भाषी सन्तान गर्व करेगी और हमें योग्य पूर्वज समझेगी । हमारे पूर्व-पुरुष
 कितने ही भेद और महिमान्वित बर्णों न हों, प्रभु के आशीर्वाद से, यहाँ जो
 लोग हैं उनमें से हर एक वह काम कर सकेगा, जिसके आगे पूर्वजों का भी
 गौरव सूर्य मलिन हो जायेगा ।

३. पाम्बन-अभिनन्दन

स्वामी विवेकानन्दजी जब पाम्बन पहुँचे तब रामनद के राजा ने उनका अगवानी की तथा बड़े केह एवं भक्ति से उनका स्वागत किया। जिस दर पर स्वामीजी की नाव आकर लगी थी उसके किनारे पर बड़ी तैयारियाँ की गई थीं तथा एक विशाल सजित मण्डप के नीचे उनके स्वागत का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर पाम्बन की जनता की ओर से स्वामीजी की सेवा में निम्नलिखित सम्मान-पत्र पढ़ा गया :—

परम पूज्य स्वामीजी,

“आज हमारे लिए यह बड़े सीमाव्य की बात है कि हम अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक तथा परम भद्रा के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। कल्पना न होगा कि हम आपके महान् कृतज्ञ इसलिए हैं कि आपने अपने अन्य कितने ही आवश्यक कार्यों को स्थगित करके हमारे लिए कुछ समय निकालने की कृपा की और जैसा कि सबको विदित है, आपके प्रति हमारी परम भद्रा आपके अनेकानेक सद्गुणों एवं उस महान् कार्य के कारण है जिसका सम्पूर्ण भार आप अपने कर्षों पर लेकर उसे इतनी योग्यता, दक्षता, उत्साह एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहे हैं।

“हमें वास्तव में यह देखकर बड़ा हर्ष होता है कि हिन्दू-दर्शन के सिद्धान्तों का बीजारोपण जो आपने पाश्चात्य लोगों के उत्तर मस्तिष्क में कर दिया है वह इतने सकल रूप से हुआ है कि हमें अभी से अपने चारों ओर उसके अंगुष्ठित होने, स्पष्टज्ञान तथा सूक्ष्म-पश्ये के विश्व स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगे हैं। हमारी आपसे अब इतनी ही प्रार्थना है कि आप अपने आर्या-वर्त देश के इस भ्रमण में पाश्चात्य देशों की ओरशा तनिक अधिक धन करके

अपने देश-नियासी बन्धुओं की बुद्धि को थोड़ा जाग्रत कर उन्हें शुक् चिर-निद्रा से उठा दें तथा उन्हें उस सत्य का फिर स्मरण करा दें जिसे वे बहुत काल से भूल बंटे हैं।

“स्वामीजी, हम कैसे करें, हमारे हृदय आपके प्रति इतने गाढ़ हैं, अपूर्व भद्रा तथा उच्च श्लाघा से उमड़ पड़ते हैं कि हमारे पास उन भावों की व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं हैं। आप ही हमारे आध्यात्मिक नेता हैं। हम ईश्वर से एक स्वर से यही हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिर-जीवी करे जिससे कि आप हम लोगों का मला कर सकें तथा वह आपको ऐसी शक्ति दे जिसके द्वारा आप हम लोगों की सोई हुई विश्व-दग्धुत्व की भावना को फिर से जाग्रत कर सकें।”

इस स्वागत-भाषण के साथ राजा साहब ने अपनी ओर से व्यक्तिगत संक्षिप्त स्वागत-भाषण भी दिया जो बड़ा ही हृदयस्पर्शी था। इसके अनन्तर स्वामीजी ने निम्नोक्त का उत्तर दिया :—

स्वामीजी का उत्तर

हमारा पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य-भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है, यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही—वेवल यहीं—आदि काल से धर्म ही भारत के भूमि है तथा यही—वेवल यहीं—आदि काल से जातीय जीवन का लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च मंदिर है। आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है।

मैंने पाश्चात्य देशों में भ्रमण किया है, भिन्न-भिन्न राष्ट्रों तथा जातियों से मिला-जुला हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र का एक ही एक मुख्य आदर्श अवश्य होता है। वह आदर्श ऐसा होता है कि राष्ट्र के समस्त जीवन में उसका संचार होता रहता है,—बढ़ सकने है कि वह आदर्श उस राष्ट्र की रीढ़ होती है। भारतवर्ष में भी यही बात है, परन्तु अन्तर इतना ही है कि इस देश का आदर्श राजनैति नहीं है, संन्यास-शक्ति भी नहीं है,

व्यावसायिक आधिपत्य भी नहीं है और न यांत्रिक शक्ति ही है यन् एका आदर्श है धर्म — केवल धर्म। धर्म ही इसका मेरुदण्ड है — धर्म ही इस सर्वस्व है। धर्म और आध्यात्मिकता ही सदैव से भारत की निधि रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि शारीरिक शक्ति द्वारा अनेक अद्भुत कार्य सम्पन्न होते हैं, और इसी प्रकार मस्तिष्क के द्वारा विज्ञान के सहारे तरङ्ग तरङ्ग के यंत्रों तथा मशीनों का निर्माण होता है, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि जितना जबरदस्त प्रमाय आध्यात्मिकता विश्व पर डाल सकती है उतना वे चीजें कभी नहीं।

भारतीय इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भारतवर्ष सदैव से बड़ा कर्मशील रहा है। आज हमें बहुत से लोग यह सिखा रहे हैं (यद्यपि अब-
द्वयता इस बात की है कि अमी वे स्वयं कुछ सीखें) कि हिन्दू जाति सदैव
अन्य देशों के
समान भारत भी
कर्मशील है।
से भीड़ तथा अकर्मण्य रही है और यह बात विदेशियों में एक प्रकार से कदावत के रूप में प्रचलित हो गई है। मैं इस विचार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवर्ष कभी भी अकर्मण्य रहा

है। सत्य तो यह है कि जितनी कर्मण्यता हमारे इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष में रही है उतनी शायद ही कहीं रही हो और इस कर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी यह चिर प्राचीन एवं महान् हिन्दू जाति आज भी ज्यों की त्यों जीवित है, — और इतना ही नहीं बल्कि समय समय पर अपने उज्ज्वलतम जीवन में मानो अधिकाधिक प्राण संचार करती जाती है, अमिट एवं चिर-स्थायी राज्जिगाली बनती जाती है। यह कर्मण्यता हमारे यहाँ धर्म का प्रकट होती है। मानव-प्रकृति की यह एक विशेषता है कि वह दूसरों को अपनी ही कर्मण्यता पर तोलती है। मनुष्य का जो कर्म होता है उसी के पैमाने से वह दूसरों को नापता है। उदाहरणार्थ, एक मोनी को ले लीजिए। उसे केवल ज्ञान बनाने का ही ज्ञान होता है और इसलिए वह यह सोचता है कि इस

जवन में जूता बनाने के अतिरिक्त और दूसरा कोई काम ही नहीं है। इसी तरह एक कुम्हार को ईंटें बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आता है और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन वह यही करके दिखाता रहता है। इसी का कारण एक प्रकार से समझाया जा सकता है; जब प्रकाश का स्पन्दन बहुत तेज होता है तो उसे हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों की नाइट कुछ ऐसी होती है कि हम अपनी साधारण दृष्टि शक्ति के परे नहीं जा सकते हैं। परन्तु हाँ, योंही अपने आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि-बल से साधारण अज्ञ लोगों की जड़ दृष्टि को भेदकर भीतरी वस्तु को देखने में समर्थ होते हैं।

आज तो समस्त संसार आध्यात्मिक स्थाय के लिए भारत भूमि की ओर ताक रहा है, और भारतवर्ष को ही यह स्थाय द्रव्य प्रत्येक राष्ट्र को देना होगा। केवल भारतवर्ष में ही मनुष्य आति का सर्वोच्च आदर्श प्राप्य है और आज कितने ही पाश्चात्य पाण्डित हमारे इस आदर्श को, जो हमारे संस्कृत साहित्य तथा दर्शन-शास्त्रों में निहित है, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। सदियों से यही आदर्श भारतवर्ष की एक विशेषता रही है।

जब से इतिहास का आरम्भ हुआ है तब से शायद कोई भी प्रचारक भारतवर्ष के बाहर भारतीय मतों का प्रचार करने के लिए नहीं गया, परन्तु अब हमें एक परिवर्तन-सा आ रहा है। भगवान् श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है, "जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है तब तब साधुओं के परिश्रम, दुष्कर्मों के नाश तथा धर्म-संस्थापन के लिए मैं जन्म लेता हूँ।" धर्म-इतिहास के अन्वेषण द्वारा हमें इस बात का पता लगता है कि उत्तम नीतिशास्त्र से मुक्त कोई भी देश देश नहीं है जिसे उस नीतिशास्त्र का कुछ न कुछ अंश हमसे न लिया हो, तथा जिन सब धर्मों में आत्मा के अमरत्व के सन्दर्भ में इतना स्पष्ट रूप से विश्वास है, उन्होंने भी मुख्य या गौण रूप में यह हमसे ही ग्रहण किया है।

हम यह जानते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जितनी दल जनी, जितना अत्याचार तथा दुर्बल के प्रति जितनी निर्दयता हुई है उन्नीस संसार के इतिहास में शायद कभी भी नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति को यह भी भौति समझ लेना चाहिए कि जब तक हम अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमारी किसी प्रकार मुक्ति सम्भव नहीं; जो मनुष्य प्रकृति का दास है, वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। यह महान् सत्य आज संसार की सब जातियाँ धीरे धीरे समझने लगी हैं तथा उसका आदर करने लगी हैं। जब शिष्य इस सत्य की धारणा के योग्य बन जाता है तभी उस पर गुरु की कृपा होती है। ईश्वर अपने बच्चों की फिर असीम दयापूर्वक सहायता करता है और उसकी यह अनुकम्पा प्रत्येक जाति, वर्ण के लिए सदा होती रहती है। हमारे प्रभु सब धर्मों के ईश्वर हैं। हम यह कह सकते हैं कि यह उदार भाव केवल भारतवर्ष में ही विद्यमान है और मैं इस बात की चुनौती देकर कह सकता हूँ कि ऐसा उदार भाव संसार के अन्यान्य धर्मशास्त्रों में कोई दिखाये तो सही।

विधि के विधान से आज हम हिन्दू लोगों की कठिन तथा बड़ी ही दायित्व-पूर्ण अवस्था है। आज कितनी ही पाश्चात्य जातियाँ हमारे पास आध्यात्मिक सहायता के लिए हाथ फैलाए आ रही हैं। आज भारत की सन्तान के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने को इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार कर ले जिससे वह मानव-जीवन समस्या सम्बन्धी विषयों पर संसार का पथ-प्रदर्शन कर सके। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य है: जिस प्रकार संसार की अन्य जातियों के महान् पुरुष स्वयं इस बात का गर्व करते हैं

हिन्दू तथा पाश्चात्य जाति के मूल में पार्यन्त।

कि उनके पूर्वज किसी एक बड़े टाकुओं के गिरोह के सरदार थे जो समय समय पर अपनी पहाड़ी गुफाओं से निकलकर बटोहियों पर छापा मारा करते थे, हम हिन्दू लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वज

कति तथा महात्मा ये जो पहाड़ों की बन्दगओं में रहने थे, वन के फल-मूल जिनका आहार था तथा जो निर्गन्ध ईश्वर-चिन्मय में मग्न रहने थे। भले ही आज हम अपनी भेगी से गिर गए हों और चाहे दिने भी क्यों न गिर गए हों, परन्तु यह निश्चित है कि आज यदि हम फिर लगन के साथ अपने धर्म के लिए कार्य करने लें तो हम अपने गौरव को प्राप्त कर सकते हैं।

आप सब ने मेरा स्नेह और भद्रा पुरस्कृत जो यह स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। रामनन्द के राजा साहब का मेरे प्रति जो प्रेम है उसका आभार-प्रदर्शन मैं शब्दों द्वारा नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ कि मुझसे अथवा मेरे द्वारा भारतवर्ष में यदि कोई भेद्य कार्य हुआ है तो उसका अधिकारी भेष राजा साहब को है, क्योंकि मेरे शिकागो जाने का विचार सबसे पहले राजा साहब के मन में ही उठा था, उन्होंने वह विचार मेरे सम्मुख रखा तथा वे ही इस बात के लिए मेरे पीछे भी पड़ गए थे कि मैं शिकागो अवश्य जाऊँ। आज मेरे साथ खड़े होकर अपनी स्वाभाविक लगन के साथ वे मुझसे यही आशा कर रहे हैं कि मैं अधिकाधिक कार्य करता जाऊँ। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारी मातृभूमि से ध्यान रखनेवाले तथा उसकी जनता की आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त यत्न तथा सहायता करनेवाले यदि ऐसे केवल पाँच-छः राजा और हों तो कितना सुन्दर हो!

४. यथार्थ उपासना

(श्री रामेश्वर मन्दिर में दिया हुआ भाषण।)

कुछ समय बाद स्वामीजी श्री रामेश्वर मन्दिर में गए। वहाँ उनके प्राथना की गई कि एकत्र जनता से कृपया वे दो शब्द कह दें; उस अवसर पर स्वामीजी ने जो भाषण दिया था उसका आशय यह था:—

धर्म प्रेम में ही है, अनुष्ठानों में नहीं; और वह भी प्रेम ऐसा जो शुद्ध तथा निष्कपट हो। यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों से शुद्ध नहीं है तो उसका मन्दिर में जाकर शिवोपासना करना व्यर्थ-सा ही है। उन्हीं लोगों की यथार्थ शिवपूजा।
प्राथना को जो शरीर तथा मन से शुद्ध हैं श्री शिवजी सुनते हैं और इसके विपरीत जो लोग अशुद्ध होकर भी दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं वे अन्त में निश्चय असफल ही रहेंगे। बाह्य पूजा मानव-पूजा का बहिर्भाग मात्र है—असल में मानव पूजा तथा वित्त की शुद्धि ही सच्ची चीज़ें हैं। इनके बिना बाह्य पूजा से कोई लाभ नहीं। यह बात बड़े रहस्य की है तथा इसका सदैव मनन करना चाहिए। ऐतद् की बात है कि आजकल कलियुग में लोगों का इतना अधिक मानसिक पतन हो गया है कि वे यह समझ बैठे हैं कि वे चाहे कितना भी पाप करते रहें, परन्तु उनके बाद यदि वे एक बार भी किसी पुण्य तीर्थ में चले जायें-तो उनके पाप नष्ट हो जायेंगे। पर मेरी तो यह घोरणा है कि यदि कोई मनुष्य अशुद्ध मन से मन्दिर में जाता है तो उसका पाप और भी अधिक बढ़ जाता है तथा वह अन्दर पर निम्नतर स्थिति में पतन जाता है। हम कह सकते हैं कि तीर्थ एक यह स्थान है जहाँ शुद्ध पवित्र लोग रहते हैं तथा वहाँ जो कुछ भी है वह पवित्र है। आदर्श यदि किसी स्थान पर शुद्ध लोग रहने लगे और

यदि वहाँ कोई मन्दिर न भी हो तो भी वह स्थान तीर्थ बन जाता है। और इसी प्रकार किसी ऐसे स्थान में जहाँ सैकड़ों मन्दिर हों यदि अशुद्ध लोग रहने लगे तो यह समस्त लेना चाहिए कि उस स्थान का तीर्थत्व नष्ट हो गया है। अतएव कहा तो यह जा सकता है कि किसी तीर्थ-स्थान में रहना भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि यदि किसी साधारण स्थान पर कोई पाप किया जाता है तो उससे तो छुटकारा सरलता से हो सकता है, परन्तु किसी तीर्थ-स्थान में किया हुआ पाप कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। समस्त उपासनाओं का यही रहस्य तथा मर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे तथा दूसरों के प्रति सदैव भला करे। यह मनुष्य जो भी शिवजी को निर्धन, दुर्बल तथा रूग्ण व्यक्ति में भी देखता है यही सचमुच भी शिवजी की उपासना करता है, परन्तु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितान्त प्रारम्भिक ही है, वह प्रवर्तक मात्र है। यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा-शुभ्रा बिना उसकी जाति पॉति अथवा ऊँच नीच के भेद-भाव से की है तथा यह विचार रखकर की है कि उसमें साधारण भी शिवजी विराजमान हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि भी शिवजी उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मन्दिर में ही विराजमान देखता है, अधिक प्रसन्न होंगे।

एक धनी व्यक्ति का एक बगीचा था जिसमें दो माली काम करते थे। एक माली बड़ा मुस्त तथा कामचोर था, परन्तु था बड़ा स्वापदूस। जब कभी वह अपने मालिक को आते देखता तो हाट उठकर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर कहने लगता, 'हे स्वामी, आप कैसे सुन्दर हैं, आपके कैसे अच्छे गुन हैं,' आदि आदि। और जब तक मालिक बगीचे में रहता तब तक उसके पीछे पीछे ही घूमता रहता। दूसरा माली ज्यादा बज्जर्नित नहीं करता था, उसे तो बस अपने काम से काम था। इतना ही नहीं, वह बड़ा मेहनती भी

दो प्रकार के माली।

या तथा बगीचे में तरह तरह के फल-तरकारी पैदा किया करता था। जब वह स्वयं अपने खिर पर रखकर मालिक के घर पहुँचाता था यदि मालिक का घर भी कोई नज़दीक न था। अब सोचने की बात है कि इन दो मालिकों में से मालिक किसको अधिक चाहेगा? उस ठीक इसी प्रकार वह संसार पर बगीचा है जिसके मालिक श्री शिवजी हैं। यहाँ भी दो प्रकार के माली बनी लीजिए—एक तो वह जो सुस्त, काहिल तथा ढोंगी है और कभी कभी जाकर श्री शिवजी के नेत्र तथा अन्य अंगों की प्रशंसा कर देता है, पर उसके बाद फिर कुछ नहीं। और दूसरा ऐसा है कि वह श्री शिवजी की सन्तान की पिकर रखता है, सारे दीन-दुःखी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता है तथा उनके कल्याण के लिए चेष्टा करता है। अब बतलाइए, इन दो प्रकार के लोगों में से कौन श्री शिवजी को अधिक प्यारा होगा? निश्चय वही जो उनकी सन्तान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है उसे अपने भाइयों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए, इसी प्रकार जो श्री शिवजी की सेवा करना चाहता है उसे उनकी सन्तान की, विश्व के प्राणि-मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी है कि जो भगवान के दासों की सेवा करता है वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए।

मैं यह फिर बत देता हूँ कि तुम्हें स्वयं शुद्ध रहना चाहिए तथा यदि कोई तुम्हारे पास सहायतार्थ आए तो जितना तुमसे बन सके उतनी उसकी यथासाध्य सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही भेद कर्म कहलाता है। इसी भेद कर्म की शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जायगा और फिर श्री शिवजी, जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, प्रकट हो जाएंगे। प्रत्येक हृदय में तो उनका वास है ही। यह यों समझ लीजिए कि यदि शीशे पर धूल पड़ी है तो उसमें इस अदना मुँद स्पष्ट नहीं देखा सकेगा। अशुद्ध तथा पाप ही हमारे हृदयरूपी शीशे की भौंति जमा हो गए हैं। स्वार्थभक्त ही स्वयं के

सम्बन्ध में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं ही पहले स्था हूँ, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाय, मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊँ, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाय तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊँ वह निश्चय स्वार्थी है।

निःस्वार्थता ही
परार्थ उपासना है।
निःस्वार्थ व्यक्ति तो यह कहता है, 'मुझे अपनी चिन्ता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं है, यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ।' यह निःस्वार्थता ही धर्म की परीक्षा है। जिसमें कितनी ही अधिक निःस्वार्थता है वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही भी शिवजी के समीप है। चाहे वह पण्डित हो या मूर्ख, श्री शिवजी का सामीप्य दूसरों की अपेक्षा उसे ही प्राप्त है, उसे चाहे इसका ज्ञान हो अथवा न हो। परन्तु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मन्दिरों के ही दर्शन क्यों न किए हों, घारे तीर्थ क्यों न मझाए हों और अपने शरीर में रंग भभूत रमाकर अपनी एकल चीता जैसी क्यों न बना ली हो, श्री शिवजी से वह बहुत दूर है।

५. रामनद-अभिनन्दन

रामनद में स्वामी विवेकानन्दजी को वहाँ के-राजा ने निम्नलिखित सम्मान-पत्र भेंट दिया :—

परमपूज्य, श्री परमहंस, यतिराज, दिग्विजय-कोलाहल सर्वमत संप्रतिज्ञ,
परम योगेश्वर, श्रीमत् भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंस कर कमलसंजात, राजाधिपति
सेवित स्वामी विवेकानन्दजी,
महानुभाव,

हम इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान सेतुबंध रामेश्वरम् के—श्री
रामनाथ पुरम् अथवा रामनद भी कहते हैं—निवासी आज बड़ी नम्रतापूर्वक
आपका अपनी इस मातृभूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इसे अन्ना
सौभाग्य समझते हैं कि भारतवर्ष में आपके पधारने पर हमें ही इस बात का
पहला अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके श्रीचरणों में अपनी हार्दिक भद्राञ्जलि
भेंट कर सकें और वह भी उस पुण्य समुद्र-तट पर जिसे भगवान् श्रीरामचन्द्रजी
ने अपने चरण-कमलों की पद रेणु से पवित्र किया था।

हमें सर्वप्रथम इस बात पर बड़ा गर्व तथा हर्ष हुआ, जब हमें यह ज्ञात
हुआ कि पाश्चात्य देशीय पुरंधर विद्वानों को भी आपने हमारे महान् तथा भेंट
हिन्दू धर्म के असली गुणों तथा उनकी विशेषताओं को भलीभाँति समझाकर
उन्हीं कायल कर दिया है तथा आपको अपने उस कार्य में सफलता जो प्राप्त
हुई वह अनुपम थी। आपने अपनी अश्वं वाक्यशुद्धा और साथ ही बड़ी सरल
तथा स्पष्ट भाषा द्वारा यूरोप और अमेरिका के विद्वत् समाज को यह स्पष्ट कर
दिया कि हिन्दू धर्म में एक आदर्श निष्पक्ष के गारे गुण मौजूद हैं और साथ
ही हमें समस्त जलियों तथा धर्मों के स्त्री-पुरुषों की प्रशंसा तथा उनकी
आवश्यकताओं के अनुगृह्य बन जाने की भी समझ है।

नितान्त निःस्वार्थ मानना से प्रेरित हो, सर्वभेद उद्देशों को सम्मूल खल तथा प्रशंसनीय आत्म-त्याग के साथ आप सान समुद्रों को पार करके यूरोप तथा अमेरिका में सत्य एवं शान्ति का सन्देश सुनाने तथा वहाँ की उर्वर भूमि में उस झंडे को गाढ़ने गए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में भारतीय सस्कृति का द्योतक है। स्वामीजी, आपने अपने उपदेश तथा जीवन दोनों के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि विश्ववन्द्य किस प्रकार सम्भव है तथा उसकी क्या आवश्यकता है। इस सबके अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में आपने जो प्रयत्न किए हैं उनके द्वारा कितने ही उदासीन भारतीय स्त्री-पुरुषों को इस बात का भान हो गया है कि इनका प्राचीन धर्म कितना महान् तथा भेद है और साथ ही उनके हृदय में अपने उस अनुत्तरीय धर्म के अध्ययन करने तथा उसके पालन करने का भी एक आन्तरिक आग्रह उत्पन्न हो गया है।

हम यह खुब अनुभव कर रहे हैं कि सन्देशों द्वारा हम अपनी उस वृत्तशता को प्रकट नहीं कर सके हैं जो हमें आपके प्रति है। आपने प्राच्य तथा पाश्चात्य के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए जो निःस्वार्थ यत्न किए हैं उनके लिए भी आपको धन्यवाद देना हमारी व्यक्ति के बाहर है। यहाँ पर हम यह कह देना परम आवश्यक समझते हैं कि हमारे राजा साहब के प्रति आपकी रुचि बढ़ी हुआ रही है। हमारे राजा साहब आपके एक अनुगत शिष्य हैं और जो सम्मान आपने उन्हें सबसे पहले उनके ही राज्य में पधार-कर दिया है उससे उन्हें अवर्गनीय आनन्द एवं गौरव का बोध हो रहा है।

अन्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरजीवी करे, आपको पूर्ण स्वस्थ रखे तथा आपको वह शक्ति दे जिससे कि आप अपने उस महान् कार्य को सदैव आगे बढ़ाते रहें जिसे आपने स्वयं ही इतनी योग्यतापूर्वक आरम्भ किया है।

रामनन्द,

महाराज,

२५ जनवरी १८९७ हम हैं आपके परम विनम्र, आशंकरी भक्त तथा सेवक।

स्वामीजी का उत्तर

मुदीर्षं रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। महादुःख का प्रायः अन्त ही शांत होता है। महानिद्रा में निद्रित शव मानो जाग्रत हो रहा है। इतिहास की बात तो दूर है, जिस सुदूर अंत में के घनान्धकार को भेद करने में किंवदन्तियों की असमर्थ हैं, वहीं से मानो एक अपूर्व आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ज्ञान, भक्ति और कर्म के अनन्त हिमालयस्वरूप हमारी मातृभूमि भारत की हर एक चोटी पर प्रतिध्वनित होकर यह वाणी मृदु पल्लु पर अभ्रान्त भाषा में किसी अपूर्व राग्य का समाचार ला रही है। जितना समन्यतता है, उतनी ही वह और भी स्पष्ट तथा गम्भीर होती जाती है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु-स्पर्श से मृतदेह के शिथिल-प्राय अस्थि-मांस तक में प्राण-संचार हो रहा है — निद्रित शव जाग्रत हो रहा है। उनकी जड़ता धीरे धीरे कम हो रही है। जो अन्धे हैं, वे देख नहीं सकते और जो पागल हैं वे समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गम्भीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई इसकी उन्नति को रोक नहीं सकता। अब यह फिर हो भी नहीं सकती। कोई बाल्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती। कुम्भ-कर्ण की दीर्घ निद्रा अर्ध टूट रही है।

महाराज एवं रामनद-निवासी सज्जनो! आपने दयापूर्वक हृदय से मुझे जो अभिनन्दन प्रदान किया है, उसके लिए आप मेरा आन्तरिक धन्यवाद स्वीकार कीजिये। आप लोग जो मुझे हृदय से प्यार करते हैं, उसे मैं अपने अन्तस्सल में भलीभाँति समझता हूँ; क्योंकि ज़्यादा बातों के बनिस्पत हृदय में प्रेम ज्यादा असर करता है। आत्मा एकान्त में दूसरी आत्मा के साथ अभ्रान्त भाषा में बात करती है — इसीलिए मैं आप लोगों के भाव को अपने अन्तस्सल में अनुभव करता हूँ। रामनद के महाराज! हमारे धर्म और मातृभूमि के लिए पाश्चात्य देशों में इस दीन व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य

का है; अपने घर में ही अन्न और सुखान्न में शरीर अद्वय गन्तव्य के निरन्तरान्तरों के हृदय अङ्कुर करने के लिए यदि कुछ प्रयत्न हुआ है; गन्तव्यो अभ्यन्त के बाह्य व्यक्त करने के बनिम्बा दृष्टी जगह के गन्दे हूँ या पानी में दीवार यदि अपने घर के पास निम्नतर रहनेवाले पानी के समान जल को पीने के लिए ये सुन्दर जा रहे हैं, हमारे गन्तव्य शिरो को अभ्यन्त बनाने के लिए — यह समझाने के लिए कि मन्त्रार्थ का प्रामाण्य ही है, उसके जाने पर राजनीतिक उन्नति, समाजसुधार या पुर्वे का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं कर सकता — यदि कुछ उद्योग हुआ है; भगवन् अथवा अन्य देशों में भरे हाथ जो कुछ भी कार्य हुआ है, तो उसके लिए प्रयास के पास आप ही हैं, क्योंकि आपने ही पहले भरे हृदय में ये भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने के लिए बार बार उत्तेजित करते रहे हैं। आपने ही मानो अन्तर्दृष्टि के बल से मक्षिण जनपद निम्नतर मेरी सहायता की है, कभी भी मुझे उन्मादित करने से आप विमुक्त नहीं हुए, इसलिए आप जो मेरी सहायता पर पहले आनन्द प्रकाश करते हैं एवं भारत लौटकर मैं जो पहले आपके राज्य में उतरा, यह बहुत ही ठीक हुआ। उपरिष्ठा सज्जनों! आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे, अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरों को अनेक बातें सिखानी होंगी। हमारी मानवभूमि दर्शन, धर्म, नीति-विकास, मधुरता, कोमलता अथवा मानव-जाति के प्रति अक्षय प्रेमस्पी सद्गुणों की प्रसविनी है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे पृथ्वी के सम्बन्ध में जो जानकारी है, उसके बल से मैं हृदयपूर्वक कह सकता हूँ कि इन चीजों में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत अग्र है। इस साधारण बात को ही लीजिए। गत चार-पाँच वर्षों में संसार में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। पाश्चात्य देशों में सभी

धर्म ही भारत का मेरुदण्ड है, राजनीति या अन्य कुछ नहीं।

जगह घड़े घड़े सम्प्रदाय संगठित हुए और अन्य प्रदेशों में प्रचलित वि-
 रियाजों को एकसारगी दवा देने की चेष्टा में ये बहुत कुछ सकल भी हुए
 हैं। हमारे देशवासियों से पूछिये, क्या उन लोगों ने इन बातों के स्वरूप
 में कुछ सुना है? उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है। किन्तु शिकागो में एक
 धर्मसभा हुई थी, भारतवर्ष से उस महासभा में एक संन्यासी भेजा गया था
 उसका आदर के साथ स्वागत हुआ, उसी समय से वह पाश्चात्य देशों में
 कार्य कर रहा है, यहाँ के अति दरिद्र भिक्षुक भी यह बात जानते हैं। लोग
 कहते हैं कि हमारे देश का जनसमुदाय बड़ी स्थूल-बुद्धि का है, वे लोग
 संसार का किसी प्रकार का समाचार नहीं रखते और न रखना चाहते ही हैं।
 पहले मूर्खतावश मेरी भी ऐसी ही धारणा थी, किन्तु अब समझता हूँ कि
 मैंने अनभिज्ञता के कारण ऐसा सोचा था। अब मेरी धारणा है कि काल-
 निक गवेषणाओं एवं एक क्षण में सारे भ्रमण्डल की परिक्रमा कर डालनेवालों
 की लेखनी से लिखित पुस्तकों के पाठ की अपेक्षा स्वयं अनुभव करने से कहीं
 अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। अभिज्ञता के द्वारा मुझे यह शिक्षा मिली है कि
 हमारे देश का जन समुदाय निर्धोष नहीं है, वे संसार का समाचार जानने के
 लिए कम व्याकुल भी नहीं हैं; पृथ्वी के अन्य स्थानों के निवासी समाचार-
 संग्रह के लिए जिस प्रकार उत्सुक रहते हैं, वे लोग भी वैसे ही उत्सुक रहते
 हैं। तथापि प्रत्येक जाति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है। प्रत्येक
 जाति प्राकृतिक नियमानुसार कितनी ही विशेषतायें लेकर जन्म ग्रहण करती है।
 सब जातियाँ मिलकर एक सुमधुर ऐक्य-तान-संगीत की सृष्टि करती हैं,—
 किन्तु प्रत्येक जाति मानो उसमें एक एक पृथक् पृथक् स्वर अलापती है। वही
 उसकी जीवन शक्ति है। वही उसके जातीय जीवन का मेघदण्ड या मूल-
 भित्ति है। हमारी इस पवित्र मातृभूमि का मेघदण्ड, मूल भित्ति या जीवन-
 केन्द्र एक मात्र धर्म ही है। दूसरे लोग राजनीति द्वारा अगाध धनराशि

साथ स्वाधीनता-प्राप्ति के अपूर्व सुख को मले ही महत्व दें, किन्तु हिन्दू न तो इनके महत्व को समझते हैं और न समझना चाहते ही हैं। हिन्दुओं के साथ धर्म, ईश्वर, आत्मा, अनन्त और मुक्ति के सम्बन्ध में बातें कीजिये, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अन्यान्य देशों के दार्शनिक कहे जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा यहाँ का एक साधारण कृषक भी इन विषयों में अधिक ज्ञान रखता है। सचनो, मैंने आप लोगों से कहा है कि हमारे पास अभी भी संसार को सिलाने के लिए कुछ है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों के अत्याचार और हजारों वर्षों के वैदेशिक दासन और उत्पातों में भी यह जाति जीवित है। इस जाति के इस समय भी जीवित रहने का कारण यह है कि इसने धर्म और ईश्वररूपी अमृत्यु रत्न का परित्याग नहीं किया है।

हमारी इस मातृभूमि में इस समय भी धर्म और अप्यात्मविद्या का जो स्रोत बहता है, उसकी बाढ़ समस्त जगत् को डुबाकर, राजनीतिक उद्याभि-साया एवं प्रतिदिन नवीन भावों से समाज संगठित करने की चेष्टा में प्रायः अभंगृत तथा हीन दशापन्न पाश्चात्य और दूसरी जातिधर्मों में नवजीवन का संचार करेगी! नाना प्रकार के मजमनान्तर्गों के विभिन्न सुगों से भारत-गगन गुँज रहा है। यह बात सच है कि इन सुगों में कुछ काल में और कुछ बेताले हैं, किन्तु सभी में एक सुर अपने अति तीव्र श्रवण।

नाद से दूसरे की ध्वनि को दबाकर उन्हें बगै-बुझों तक पहुँचने ही नहीं देता। त्यागरूपी भैरव राग के आगे अन्य सब राग-रागिनियों लज्जा से मानो अपना मुँह डिगा लेती हैं। 'विरगन् विरगत् त्वम्' — भारतीय सभी शास्त्रों में इसकी चर्चा है। यही सभी शास्त्रों का मूल मन्त्र है। दुनियाँ दो दिन का तमाशा है। जीवन तो और भी खगिह है। इसके पश्चात् सुरू में उस अनन्त अकार का राज्य है; जहाँ, उसी जगत् पहले जगत्। यह राज्य महावीर मूर्तिधरों की हृदय-स्पृष्टि से उद्भूत है। वे इस तथ्याकथित अनन्त जगत् को भी एक गहृहित भाव रखते हैं। वे

क्रमशः उस राज्य को भी छोड़कर और दूर—अति दूर राज्य में चले जाते हैं। काल, अनन्त-काल भी उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, वे उसके में पार चले जाते हैं। उनके लिए देश की भी कोई सत्ता नहीं है, वे उन्हीं भी पार जाना चाहते हैं। यही धर्म का गूढ़तम रहस्य है। भूतगति है इस प्रकार अतिक्रमण करने की चेष्टा जिस प्रकार और चाहे जितनी मुष्कर सहकर क्यों न हो, किसी प्रकार प्रकृति के मुँह का घूँघट हटाकर कम से कम एक बार उस देशकालातीत सत्ता के दर्शन का यत्न ही हमारी जाति का स्वाभाविक गुण है। यदि आप लोग हमारी जाति को उत्साहित करना चाहते हैं तो उसे उस अनन्त राज्य का कोई समाचार दीजिये—यस वे पागल हो जायेंगे। आप उन्हें राजनीतिक, समाज-संस्कार, धनसंचय के उपाय, व्यापार-नीति आदि समझाने की चेष्टा न करें, वे उन्हें एक कान से सुनेंगे और सारी बातें दूसरे कान से उसी समय बाहर निकल जायेंगी। इसलिए आप लोगों को जगत् को यह धार्मिक शिक्षा देनी ही होगी। अब प्रश्न यह है कि हमें भी संसार से कुछ सीखना है या नहीं? शायद दूसरी जातियों से हमें बहिर्विज्ञान सीखना पड़े—किस प्रकार दल संगठन और उसका परिचालन करना होगा, विभिन्न शक्तियों को नियमानुसार काम में लगाकर किस प्रकार थोड़े यत्न से अधिक लाभ करना होगा, इत्यादि बातें अवश्य ही हमें दूसरों से सीखनी होंगी। त्याग हम सब लोगों का लक्ष्य होने पर भी जब तक हमारे देश के सभी लोग सम्पूर्ण रूप से त्याग करने में समर्थ न होंगे, तब तक पाश्चात्यों से हमें ये सब बातें कुछ कुछ सीखनी ही होंगी। किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि हमारा उद्देश्य त्याग ही है। यदि कोई भोग और सुख को ही परम पुरुषार्थ मानकर भारतवर्ष में उनका प्रचार करना चाहे, यदि कोई जड़ जगत् को ही भारतवासियों का ईश्वर कल्पने की धृष्टता करे, तो वह मिथ्यावादी है। इस पवित्र भारतभूमि में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, भारतवासी उसकी बातें भी नहीं सुनेंगे। पाश्चात्य सम्प्रदाय में चाहे कितनी ही समक-

सन्त बरों न हो, यह चाहे किन्ने ही अद्भुत बदलाव करने में सन्त बरों न हो, मैं इस सभा के बीच गया होकर उनसे मक, मक कह देता हूँ कि यह सब बेमत भ्रान्ति और निष्ठा है। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है और एकमात्र धर्म ही सत्य है। इन्हें ही सत्य समाने।

हमारे जो भारें उद्योग सभ के अधिकारी अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए जड़वाद शायद कल्याणकारी हो सकता है, अन्तर ही उगे कार्योन्मोही बनाकर उनके लिए लेना ही होगा। सभी देशों और समाजों में एक भ्रम फैला हुआ है। विशेष दुःख की बात तो यह है कि भारतवर्ष में यह भ्रान्ति परते

जड़वाद की
प्रयोजनीयता।

कभी नहीं थी, थोड़े दिन हुए उसने यहाँ भी प्रवेश किया है। यह भ्रम यह है कि अधिकारी का विचार न कर सभी को एक प्रकार की व्यवस्था देना। सब बात तो यह है कि सभी के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता। आपने जिस साधन-प्रणाली का अवलम्बन किया है वह हमारे भी लिए उपयोगी नहीं हो सकती। आप सभी लोग जानते हैं कि संन्यास-आश्रम ही हिन्दू-जीवन का परम रहस्य है। सभी हिन्दू शास्त्र सभी को संन्यासी होने का आदेश देते हैं। जो चौथी अवस्था में संन्यास धारण नहीं करता, वह हिन्दू नहीं है और न उसे अपने को हिन्दू कहने का कोई अधिकार ही है; वह शास्त्रों की अवहेलना करता है। संसार के सभी सुखों का आनन्द लेकर प्रत्येक हिन्दू को चौपेचन में उनका त्याग करना ही होगा। योग के द्वारा अन्तस्तल में जिस समय यह धारणा जम जायेगी कि संसार असार है, उसी समय उसका त्याग करना होगा—यही हिन्दुओं का आदर्श है, इसे हम जानते हैं। जब आप मन्दीर्मांति परीक्षा करके जानेंगे कि जड़ जगत् सारविहीन केवल राख है, तो फिर आप उसे त्याग देने की ही चेष्टा करेंगे। मन इन्द्रियों की ओर चक्रवत् अग्रसर हो रहा है, उसे फिर पीछे लौटाना होगा। प्रवृत्तिमार्ग का त्याग कर उसे फिर निवृत्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करना होगा, यही हिन्दुओं का आदर्श

है। किन्तु कुछ भोग किये बिना इस आदर्श तक मनुष्य नहीं पहुँच सकता। बच्चों को त्याग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वह पैदा होते ही सुख-सन्त देखने लगता है। उसका जीवन इन्द्रियसुखों के भोग में है, उसका ईश्वर कुछ इन्द्रिय-सुखों की समष्टि मात्र है। सभी समाजों के बालकवाँ अर्थात् लोग भी ऐसे ही हैं। संसार की असारता समझने के लिए उन्हें कुछ संन्यास करना पड़ेगा। तभी वे वैराग्य धारण करने में समर्थ होंगे। हमारे शास्त्रों में इन लोगों के लिए यथेष्ट व्यवस्था है। दुःख का विषय है कि परवर्ती काल में समाज के प्रत्येक मनुष्य को संन्यासी के नियमों में आबद्ध करने की चेष्टा की गई—यह एक भारी भूल हुई। भारत में जो दुःख और दरिद्रता दिखाने पड़ती है, उनमें से बहुतों का कारण यही भूल है। गरीब लोगों के जीवन को इतने कड़े धार्मिक यन्त्रण में बाँधने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके माना प्रकार के आध्यात्मिक और नैतिक नियमों में जकड़ना तो और भी हानिकारक है। उनके कामों में हस्तक्षेप न कर आप अलग रहिये। उन्हें संसार का छोड़ा आनन्द देने दीजिए। आप देखेंगे कि वे क्रमशः उत्तम हो जाते हैं और बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनके हृदय में आप ही आ त्याग का उद्रेक होगा।

सज्जनों, पाश्चात्य जातियों से हम थोड़ा बहुत यह सीख सकते हैं कि भोग में किस प्रकार संयत्ता मिल सकती है। किन्तु यह शिक्षा महान् की समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि आजकल हम पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षा क्रिये लोगों को देखते हैं, उनमें ने एक का भी जीवन आदर्श प्रद नहीं है। इन समय हमारी एक ओर प्राचीन

प्राच्य या
पाश्चात्य ?

हिन्दू समाज और इंग्लिश और अमेरिकी यूरोपीय समाज है। इन दोनों में यदि कोई व्यक्ति एक को पसन्द करने के लिए चले, तो मैं प्राचीन हिन्दू समाज को ही पसन्द करूँगा, क्योंकि, अन्त होने पर भी, दुर्लभता (रत्न) होने पर

भी, विन्ध्यो के हृदय में एक विष्णु है — उर्मी विष्णु के रूप पर वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। किन्तु विन्ध्यो संग में जो स्वर्ण मेरु-दण्डविहिन वह लोग अर्धशून्य शून्यशून्य अणुमान्य विभिन्न भयों से भरे होते हैं। वे उन्हें दखन नहीं कर सकते। अपने पैरों पर खड़े होने की गो बन ही न बहिष्। उनका गिर हमेशा चकर गिरा करता है। वे लोग जो कुछ पाते हैं, क्या आप उनका कारण जानना चाहते हैं? अंग्रेजों ने थोड़ी जाबज्जी या जाना ही उनके सब कार्यों का मूल-कारण है। वे लोग जो समाज-उत्थार करने के लिए आग्रह होते हैं, हमारी बितनी ही सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध तीन आग्रहण करते हैं, इसका कारण केवल यह है कि हमारे ये सब आचार-उद्देश्यों की प्रथा के विरुद्ध हैं। हमारी बितनी ही प्रथाएँ इलीनिय दोषपूर्ण है कि उदाहरण लोग उन्हें दोषपूर्ण करते हैं! मुझे उम्मे दिवार परन्द नहीं हैं। अपनी शक्ति से चाहे जीओ या मरें। यदि जगत् में कोई पाप है, तो वह है दुर्बलता। दुर्बलता ही मूल्य है, दुर्बलता ही पाप है, इसलिए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग करो। प्राचीन पथावलम्बी सभी लोग मनुष्य थे — उन सभी लोगों में एक हृदय था; किन्तु पाश्चात्य सभ्यता के दीवाने लोग अभी भी कोई निर्दिष्ट व्यक्तित्व धारण नहीं कर सके हैं — हम उन्हें पुरुष कहें, स्त्री कहें, या कोई अनुविरोध समझें! परन्तु इन लोगों में भी कुछ आदर्श पुरुष हैं। आपके महाराज इस कथन के उदाहरण हैं। समस्त भारतवर्ष में आपके जैसा निष्ठावान हिन्दू नहीं दिखाई पड़ सकता। आप प्राण्य और पाश्चात्य सभी विषयों में अच्छी जानकारी रखते हैं। इनकी जोड़ का कोई दूसरा राजा भारतवर्ष में नहीं मिल सकता। प्राण्य और पाश्चात्य सभी विषयों को छान-कर जो उपादेय है, उसे ही आप ग्रहण करते हैं। मनुस्मृति में भी लिखा है —

अध्वानः शुभा विप्रामाददीतावरादपि ।

अन्त्यादपि परो धर्मः स्त्रीत्वं दुष्टुलादपि ॥

अर्थात् नीच व्यक्ति से भी अध्यापूर्वक उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए

अन्यज से भी मुक्ति-मार्ग सीखना चाहिए, नीच कुल की भी उत्तम रूप से विवाह करना चाहिए।

महर्षि मनु ने जो कुछ कहा है, वह ठीक है। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइये, फिर सब जातियों से, जो कुछ अपना बनाकर ले सके, ले लीजिए। जो कुछ आपके काम का है, उसे प्रत्येक राष्ट्र से लीजिए; किन्तु स्मरण रखियेगा कि हिन्दू होने के नाते आपको दूसरी सारी बातों को मने 'बैठिये अपने ठाम'।

जातीय जीवन के मूलमन्त्र धर्म के नीचे दर्शन होगा। प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी कार्य-समय के विशेष उद्देश्य से जन्म लिया है। उसके जीवन की वर्तमान गति अनेक पूर्व जन्मों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है। हे रामनर निवासी सज्जनों, आप लोगों में से भी प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रतिसाधन के उद्देश्य से पैदा हुआ है। महामहिमामय हिन्दू जाति के अनन्त भूत जीवनों की कर्म-समष्टि आपके इस जीवनरक्त की निर्देशक है। सावधान, आपने लाखों पुरखा आपके प्रत्येक कार्य को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। यह उद्देश्य क्या है, जिसके लिए प्रत्येक हिन्दू बालक ने जन्म लिया है? महर्षि मनु ने ब्राह्मणों के जन्मोद्देश्य के विषय में जो कुछ घोषित किया है, उसे क्या आपने नहीं पढ़ा है?

‘ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामभिजायते। ईश्वरः सर्वभूतानां धर्म-कोरस्य गुणये ॥’ ‘धर्मकोरस्य गुणये’ — धर्मरूपी खजाने की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का जन्म होता है। हमें कहना यह है कि इस पवित्र मातृभूमि पर जिस किसी स्त्री या पुरुष का जन्म होता है, उसके जन्म लेने का कारण यही ‘धर्मकोरस्य गुणये’ है। दूसरे सभी विषयों को हमारे जीवन के इस दृढ़ उद्देश्य के आर्पण करना होगा। संगीत में एक प्रधान मुर होता है, दूसरे सब मुर उसी के आर्पण होते हैं। उसी के अनुगत होने से संगीत में ठीक ढंग आती है। इस स्थान पर भी वही करना होगा। ऐसी भी जाति हो सकती है,

जिसका मूलमन्त्र राजनीति की प्रधानता हो, धर्म और दूसरे सभी विषय उस जाति के मूलमन्त्र राजनीति के नीचे भले ही दब जायें, किन्तु इस हिन्दू-जाति का प्रधान जीवनोद्देश्य धर्म और वैराग्य है। हिन्दुओं का एकमात्र मूलमन्त्र यह है कि जगत् खलस्यायी, भ्रममात्र और मिथ्या है; धर्म के अतिरिक्त शान, विज्ञान, भोग, ऐश्वर्य, नाम, यश, धन, दौलत जो कुछ भी हो, सभी को धर्म के नीचे दबाना होगा। आपके महाराज के चरित्र में यही विशेषता है, उन्होंने अपनी पाश्चात्य विद्या, धन, मान, पद-मर्मादा सभी को धर्म के आधीन — धर्म का सहायक बनाया है। यही धर्म, यही आप्तात्मिकता, यही पवित्रता प्रत्येक हिन्दू सन्तान के जन्मगत संस्कार का स्वरूप है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आदमियों में एक तो ऐसे हैं, जिनमें हिन्दू जाति के जीवन की मूल-शक्ति — आप्तात्मिकता — भीष्ट है। इनके पास और कुछ नहीं है; यह है प्राचीन पंथी सम्प्रदाय अर्थात् पाश्चात्य शिक्षा में अशिक्षित सम्प्रदाय। दूसरे पाश्चात्य सम्प्रदाय के किन्ने ही नकली हीरा जवाहिर लेकर बैठे हैं, पर उनके भीतर जीवनप्रद शक्ति संचार करनेवाली यह आप्तात्मिकता नहीं है। यदि दोनों सम्प्रदायों की तुलना की जाय, तो मुझे विश्वास है कि उनरिपन सभी सज्जन एवमत्त होकर प्रथमोक्त सम्प्रदाय के पथनानी होंगे, क्योंकि इस प्राचीन सम्प्रदाय की उत्पत्ति ही कुछ आद्या है। ज्ञातीय मूलमन्त्र उसके हृदय में जाग रहा है, वही उसका आधार है। अतः उसके बचने की आशा है, किन्तु दोरांत सम्प्रदाय की मृत्यु अवश्यमायी है। जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्मस्थान में कोई आपत न लगे, अर्थात् यदि उसका मर्मस्थान सुरक्षित रहे, तो दूसरे अंगों में बिजली ही चोट लगने पर भी उसे सन्तुष्टि न बरेगे; क्योंकि, दूसरे अंगों की विषा जीवन धारणा के लिए आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार हमारी जाति के मर्मस्थान में सब न लगने से उसके विनाश की कोई आशंका नहीं हो सकती; किन्तु मर्मभौति स्वरूप एतिते, यदि अन्य धर्म होकर पाश्चात्य जाति की जड़हद सर्वत्र सम्पन्न के पीछे हो-इंग, तो

आपका तीन ही पीढ़ियों में विनाश निश्चित है। धर्म छोड़ने से हिन्दू की का मेरुदण्ड ही टूट जायगा — जिस भित्ति के ऊपर यह जातीय सुविधा चौध खड़ा है, वही नष्ट हो जायगा, फिर तो सर्वनाश रखा ही है।

अतएव हे माइयो, हमारी जातीय उन्नति का यही मार्ग है कि हम लोगों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार-स्वरूप जो अमूल्य धर्म-धन प्राप्त है उसे प्राणपण से सुरक्षित रखना ही अपना प्रथम और प्रधान कर्तव्य समझे। आपने क्या ऐसे देश का नाम सुना है, जिसके बड़े बड़े राजा अपने को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्गवासी लुटेरों के वंशधर न बताकर आज वासी अर्धनग्न तपस्वियों की सन्तान कहने में ही अधिक गौरव समझते हैं। यदि आपने न सुना हो तो सुनिये — हमारी मातृभूमि ही वह देश है। इसे देशों में बड़े बड़े धर्माचार्य अपने को किसी राजा का वंशधर कहने की रस चोटा करते हैं, और भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा अपने को किसी प्राचीन क्षत्री की सन्तान प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। इसीसे मैं कहता हूँ कि आपने धर्म में विश्वास कीजिये या न कीजिये, यदि आप जातीय जीवन को दुस्त रखना चाहते हैं, तो आपको धर्मशा के लिए तचेष्ट होना होगा। एक बार भाधी भारत।

अन्य जातियों से जो जुल सीलना हो सील सीजिये, किन्तु स्मरण रखियेगा कि उनको हिन्दू जीवन के मूल आदर्श का अनुगामी ही रखना होगा। तभी अपूर्व महिमा से मण्डित भावी भारत का निर्माण होगा। मेरा हृदय विधात है कि शीघ्र ही यह शुभ दिन आ रहा है, और मातृभूमि किसी काल में भी जिस भेदना का अधिकारी नहीं था, शीघ्र ही उस भेदना का अधिकारी होगा। प्राचीन ऋषियों की अपेक्षा भेद ऋषियों का आविर्भाव होगा और आपके पुत्रा अपने वंशधरों की इस अभूतपूर्व उन्नति पर प्रसन्न होकर ही नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, ये स्वर्ग में बड़े हुए अ

धीरे धर्मवादी देखकर अपने को।

गौरवान्वित समझेंगे। हे भाइयो, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। यह देखिये, भारतमाता धीरे धीरे आँखें खोल रही हैं। वे कुछ देर सोई थीं। उठिये, उन्हें जगाइये और पूर्वापेक्षा महा गौरवमण्डित करके भक्ति-भाव से उन्हें अपने अनन्त सिंहासन पर प्रतिष्ठित कीजिये। और जो दैवों के लिए शिव, वंणवों के लिए विष्णु, कर्मियों के लिए कर्म, बीड़ों के लिए बुद्ध, जनों के लिए जिन, ईसाइयों और यहूदियों के लिए जिहोवा, मुसलमानों के लिए अल्ला, वेदान्तियों के लिए ब्रह्म हैं—जो सब धर्मों, सब सम्प्रदायों का प्रभु हैं, वही सर्वव्यापी—जिसकी सम्पूर्ण महिमा को भारत ही जानता था—(यथायं ईश्वर ज्ञान केवल भारत में ही हुआ था, और किसी जाति को प्रकृत ईश्वर-तत्त्व प्राप्त नहीं हुआ था। चायद आप लोगों को मेरी इस बात पर आश्चर्य होता होगा, किन्तु किसी दूसरे शास्त्र से प्रकृत ईश्वर तत्त्व ईदृ निकालिए, जग में भी देखें।) अन्योन्य जातियों के एक एक जातीय ईश्वर या देवता थे, जैसे यहूदियों के ईश्वर और अरबवालों के ईश्वर, और यह ईश्वर दूसरी जातियों के ईश्वर के साथ हाहाहा—लड़ाई किया करता था किन्तु ईश्वर की पाम दयालुता और उसे अपना विष्णु, मत्ता, मित्र, प्राणों का प्राण आत्मा का अन्तःप्राण इत्यादि समझना भारत को ही श्रुत था) — वही दयामय प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दे, हमारी सहायता करे, हमें शक्ति दे किन्तु हम अपने उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत कर लें।

‘ॐ सह नवभूत सह नो भुनक्तु सह बर्हिं करवावहे।

तेजस्विनावधीममृतम मा विद्विषवहे ॥’

हम लोगों ने जिने पढ़ा, वही हम लोगों की रक्षा करे, उसके द्वारा हम लोगों में इस प्रकार का बोध उत्पन्न हो कि हम दूसरों की सहायता कर लें। हम—आचार्य और शिष्य—बम्भी भी अरण्य में विद्वेष्ट न करें। ॐ दक्षिः दक्षिः दक्षिः । हविः ॐ ॥

६. परमकुड़ी-अभिनन्दन

रामनद से प्रस्थान करने के बाद स्वामीजी ने परमकुड़ी में अन्न विधायन किया। यहाँ उनके स्वागत सत्कार का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था तथा निम्नलिखित स्वागत पत्र उनकी सेवा में भेंट किया गया:—

परम पूज्य स्वामी विवेकानन्दजी,

आज हम परमकुड़ी-निवासियों के लिए यह परम सौभाग्य की बात कि आप हमारे बीच पधारे हैं। पाश्चात्य देशों में लगभग चार बरस आपका आध्यात्मिकता का सफल रूप से प्रचार एवं प्रसार करने के बाद आपने नए पधारकर जो हुआ की है उसके लिए हम बड़े कृतज्ञ हैं तथा आपका हृदय स्वागत करते हैं। आज हमें अपने देशयन्त्रुओं के साथ इस बात पर ईर्ष्या है कि आपने किस उदारता से प्रेरित हो शिक्षाओं की धर्मसभा में प्रतिया तथा यहाँ पर एकत्रित अन्य धार्मिक नेताओं के सम्मुख अपने प्राचीन देश के पवित्र तथा लिये हुए परम्पराओं को प्रकाशित किए आने अपनी शक्तिशाली एवं ओजसिनी भाषा द्वारा वैदिक धर्मियों पाश्चात्यों के सम्मुख रखकर उनके मुसंग्रस्त मस्तिष्कों से वे पूर्वप्रसूति प्राप्त कर दी जो हमारे प्राचीन हिन्दू धर्म के बारे में थी तथा उन्हें भलीभाँति समझा दिया कि हमारा यह हिन्दू धर्म केवल सांकेतिक ही नहीं है, बल्कि हमने प्रत्येक काल के विभिन्न बुद्धि-शक्तिगुण व्यक्तियों की अन्तर्गत भी गुंजाइश तथा समझा है।

आज हमारे बीच में आपके साथ आए हुए आपने पाश्चात्य देशों में भी यहाँ उल्लेख है और उनमें यह स्पष्ट पकड़ होता है कि आपने धार्मिक विचारों को केवल दार्शनिकों से ही नहीं समझाया तथा आनन्द प्राप्त करने में मदद की है। आपकी धर्मसभा द्वारा जो शिक्षा

एवं चित्ताकर्षक प्रभाव पड़ता है उससे तो हमें अपने-उन्हीं प्राचीन कथियों का स्मरण हो आता है जिनकी तस्मा, साधना तथा आत्मानुभूति ने उन्हें मानव जाति का सच्चा पथ प्रदर्शक तथा आचार्य बना दिया था।

अन्त में परम पिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह आपको निराशु करे जिससे कि आप समस्त मानव जाति को आध्यात्मिक शिक्षा देने हुए उसका कल्याण कर सकें।

हम हैं,

परम पूज्य स्वामीजी, आपके विनम्र एवं
चरणसेवी भक्त तथा शिष्य।

स्वामीजी का उत्तर

हमके उत्तर में स्वामीजी ने कहा :—

जिस देह भाव तथा हार्दिकता से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है उसके लिए उचित भाषा में धन्यवाद देना मेरे लिए बड़ा कठिन-सा प्रतीत हो रहा है। परन्तु यहाँ पर मैं इतना बह देना चाहता हूँ कि मेरे देह के लोभ चहे मेरा हार्दिक स्वागत करे अथवा तिरस्कार, मेरा प्रेम अपने देह के प्रति और विरोधकर अपने वेषवासियों के प्रति सर्वत्र उतना ही रहेगा। भगवान् श्रीगुरु ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य को कर्म कर्म के लिए, तथा प्रेम प्रेम के लिए करना चाहिए। जो कुछ कार्य मैंने पाश्चात्य देशों में किया है वह कोई बुरा नहीं है और मैं यह बह सकता हूँ कि यहाँ जो जिने लोग उनीष्य हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसके ही गुना अधिक कार्य न कर सकता। और मैं उस दिन को उम्मुहता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब कि महामन्त्रि कर्मेहीनता इस बात के लिए तैयार हो जाये कि वे भगवन् के लोभ के दुःखे देखेंगे जो उन्हें तथा बुरे के लोभों की अपरमिता, स्वयं एवं दूसरे आदि विद्वत् की दृष्टि से के भगवन् की उम्मे पड़े, वह तब कदाचित् मैं अपने-अपने मार्ग से

हुर् है तथा जो भारतवर्ष — केवल भारतवर्ष — की ही सगति एवं निर्दिष्ट कही जा सकती है।

मानव जाति के इतिहास से हमें इस बात का पता चलता है कि मनुष्य जाति के जीवन काल में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब ऐसा अनुभव होता है कि मानो मनुष्य जाति संसार से ऊब उठी है, उसकी सारी योजनाएँ असफल-सी प्रतीत होती हैं, प्राचीन आचार तथा रूढ़ियाँ नष्ट-भ्रष्ट होती दिखती हैं, उनकी आशाओं पर पानी-सा प्रिट मालूम होता है तथा उन्हें चारों ओर सब कुछ अस्थिर-सा ही प्रतीत होता है। संसार में सामाजिक जीवन

की बुनियाद डालने के लिए दो प्रकार से यत्न किए गए; एक तो धर्म के सहारे और दूसरा सामाजिक प्रयोजन के सहारे। जो यत्न धर्म के सहारे निर्माण हुआ उसका मूल आधार हुर् आध्यात्मिकता और जो सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे खड़ा हुआ उसका आधार हुआ जड़वाद। एक की भित्ति है अतीन्द्रियवाद, दूसरे की प्रत्यक्षवाद। पहला इस भुद्ध जड़ जगत् की सीमा के बाहर दृष्टिपात करता है, इतना ही नहीं बल्कि वह दूसरे के सहित कुछ सम्पर्क न रख केवल आध्यात्मिक भाव लेकर ही जीवन व्यतीत करने में साहसी होता है। इसके विपरीत दूसरा सांसारिक वस्तुओं के बीच ही अपने को संतुष्ट मानता है और इस बात की आशा करता है कि वा उसे जीवन का दृढ़ आधार मिल सकेगा।

विश्व का एक बड़ा मनोरंजक सिद्धान्त यह प्रतीत होता है कि उत्तर-तर्ग-गति से आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का उत्थान-पतन चलता रहता है। एक ही देश में विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न तरंगें दिलाई देती हैं एक समय ऐसा होता है जब निरा भौतिकवाद अथवा जड़वाद अपना आत्म-पक्ष जमाए रहता है — जीवन की प्रत्येक चीज़, जिससे आर्थिक अम्यु

सम्भव हो अथवा ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा हमें अधिकाधिक धन-धान्य प्राप्त हो सके, बड़ी चित्ताकर्षक तथा आदरणीय प्रतीत होती है। परन्तु फिर कुछ समय बाद उसका महत्व कम हो जाता है तथा वह नष्ट होने लगती है। जब अभ्युदय आता है तो उसके साथ मानव जाति के अन्तर्निहित पारस्परिक द्वेष तथा ईर्ष्या भी प्रबल आकार धारण कर लेते हैं। फल यह होता है कि प्रति-द्विद्धिता तथा घोर निर्दयता मानो उस समय का युगधर्म बन बैठता है। एक साधारण अँगरेजी कहावत है, 'Every one for himself and the devil take the hindmost' अर्थात् प्रत्येक मनुष्य अपना अपना ही सोचता है और जो बेचारा पीछे रह जाता है उसे शैतान पकड़ ले जाता है — वस यही कहावत चरितार्थ हो जाती है। ऐसी दशा कुछ समय तक रहने के पश्चात् आँख खुलती है और लोग सोचते हैं कि उनकी योजना तो नितान्त असफल ही रही। यदि धर्म ने उनकी रक्षा न की, जड़वाद के गम्भीर आवर्त में मग्नमान जगत् को सहारा न दिया तो संसार का ध्वंस तो अवश्यम्भावी ही है। अब संसार को एक नई आशा की किरण मिलती है, एक नई इमारत खड़ी करने के लिए एक नई नींव मिलती है, और वस आध्यात्मिकता की एक जबरदस्त लहर आती है जिसके सब वश में हो जाते हैं।

परन्तु आश्चर्य यह है कि काल-धर्म के अनुसार कुछ समय में वह भी धीरे धीरे दब जाती है। प्रकृति का अव्यर्थ नियम यह है कि धर्म के अभ्युत्थान के साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदय होता है* जो इस बात का दावा करते हैं कि संसार की कुछ विदेश शक्तियों के अधिकारी वे ही हैं। इसका अव्यवहित फल होता है — फिर से जड़वाद की ओर गति। और जड़वाद की ओर गति एक बार आरम्भ होने से फिर विभिन्न प्रकार के दृष्ट, दंत विषयों पर एकाधिकार का दावा आरम्भ होता है। ममता: ऐसा समय

* यह विषय विस्तारित भाव में श्रीरामकृष्ण अभ्रम, नागपुर द्वारा प्रकाशित स्वामी विवेकानन्द कृत 'वर्तमान भारत' पुस्तक में आलोचित हुआ है।

आता है जब कि गमन जानि की केवल आस्थाभिरु समझाई ही नहीं, वर
उत्तरी भाग प्रकार की लौकिक समता व अधिकार भी कुछ अन्तर्गत
व्यक्तियों के एकाधिकार में आ जाते हैं। कम फिर से मोड़े से लगे झगड़े
गर्दन पकड़कर उन पर अपना शासन जमा लेने की चेष्टा करते हैं। पन्
जनता इतनी आगानो में तो काबु में आनेवाली नहीं; वह भी होइ लोही
और उस समय एक बार फिर वह भौतिकवाद का सहारा लेती है। जब
यदि तुम अपनी मातृभूमि भारतवर्ष को देखो तो यहाँ भी वही बात पाओगे।
जरा विचार करो कि आज तुम क्या लोग यहाँ एकत्रित होकर जो एक
ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहे हो जो यूरोप में वेदान्त के प्रचारार्थ गया था,
इसका क्या कारण है? कारण यही है कि यूरोप के भौतिकवाद ने एक नए
प्रकार का क्षेत्र तैयार कर दिया था कि यहाँ वह कार्य सम्भव हो सका। वह
जा सकता है कि भौतिकवाद से भी भारतवर्ष को एक-प्रकार से लाभ हुआ
है। इन्होंने मनुष्य मात्र को इस बात का अधिकारी बना दिया कि वह स्वयं-
प्रज्ञापूर्वक अपने जीवन-पथ पर अग्रसर हो सके, इसी ने उच्च वर्णों का एक
अधिकार दूर कर दिया तथा इसी के द्वारा यह सम्भव हो सका कि लोग उन
धार्मिक तत्वों पर आपस में परामर्श तथा विचार-विनिमय भी करने लगे जिनके
निमित्त कुछ लोगों ने केवल अपने को ही अधिकारी समझ रखा था, और वही
तो यह है कि वे स्वयं उनका महत्व तथा उपयोग तक भूल बैठे थे। परि-
स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि इन अमूल्य धार्मिक तत्वों में से अधिकार
हुम हो गए थे। वे या तो चुरा लिए गए थे अथवा लो गए थे और वही
जो बच रहे थे वे ऐसे लोगों के हाथ में चले गए थे जो, जैसी कहावत है,
'न खाते थे, न खाने देते थे'।

दूसरी ओर राजनीतिक अधिकार का हाल यह है कि जिस बात की
प्राप्त करने के लिए हम आज भारतवर्ष में इतना यत्न कर रहे हैं वह तो
यूरोप में सदियों से रही है तथा आजमाई भी आ चुकी है, परन्तु फिर भी

यह निराल संशयजनक नहीं पाई गई, उसमें भी कमी है। राजनीति में मान्य-
पाश्चात्य समाज की असमपूर्णता।
विषय युगोप की संस्थाएँ, प्रगतिशील तथा और भी
अनेकानेक बाने समय समय पर विस्तृत व्यर्थ मिट
होती रही हैं और आज युगोप की यह दशा है कि

यह बेचैन है, यह नहीं जानता कि अब क्या करे, किन प्रगतिशील की शक्ति से;
यहाँ ऐश्वर्य, सन्ध्या के आकाश अमल हो उठे हैं। देश का धन तथा
शक्ति उन थोड़े से लोगों ने अपने हाथ में रग छोड़ी है जो स्वयं तो कुछ
काम करते नहीं; हाँ, सिर्फ शायरों मनुष्यों द्वारा काम चलाने की क्षमता जन्म
रहते हैं। इस क्षमता द्वारा ये बाहे तो मोर संगार में गुन गधर कर दें। धर्म
तथा अन्य सभी चीजों को भी उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, ये ही
राजक हैं और सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। आज पाश्चात्य संगार तो यथ ऐन ही
इनेगिने 'शायरों' के हाथ में है, और यह जो नुम यहाँ का सविधानसद
शासन (Constitutional Government), स्वतन्त्रता, आजादी, पार्लियामेंट
आदि की बातचीत सुना करने हो यह सब मज़क है। पाश्चात्य देश तो
अमल में इन शायरों के दोस्त तथा अन्याचार में जर्जर हो रहा है और
ईश्वर मान्य देश इन पुण्डितों के अन्याचारों से कातर क्रन्दन कर रहा है। होना
तो यह चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपने कब्जे में रखें।

यह कभी मत सोचो कि इनमें से केवल एक से ही संसार का लाम
होगा। उस निष्पक्ष प्रभु ने विश्व में सबको ही समान बनाया है। अति
अधम अमुर-प्रकृति मनुष्य में भी आपको कुछ ऐसे गुण मिलेंगे जो एक बड़े
महात्मा में भी नहीं पाये जाते, एक छोटे से छोटे कीड़े में भी वह श्रुतियाँ
होंगी जो बड़े से बड़े आदमी में गायब हैं। उदाहरणार्थ एक मासुली कुली
को छी ले लीजिए। आप सोचने होंगे कि उसे जीवन का कोई विशेष सुख
नहीं है, आपके सट्टा उसमें बुद्धि भी नहीं है, वह वेदान्त आदि विषयों को
भी नहीं समझ सकता आदि आदि—परन्तु आप उसके शरीर की ओर

तो देखिए। उसका शरीर कष्ट आदि सहने के लिए ऐसा सुकुमार नहीं है जैसा आपका। यदि उसे कभी चोट लग जाती है अथवा उसका शरीर कष्ट कट जाता है तो आपकी अपेक्षा उसे जल्दी आराम हो जाता है, उसकी चोट जल्दी भर आती है। उसका जीवन उसकी इन्द्रियों में है और वह उन्हीं में मस्त रहता है। अतः उसके जीवन में एक ओर जिस प्रकार सुख का अभाव है, उसी प्रकार दूसरी ओर सुख की अधिकता भी है। अतः पर्याप्त रहना चाहिए कि सामञ्जस्य उसके भी जीवन में है। अतएव ऐन्द्रियिक, मानसिक या आध्यात्मिक, भगवान् ने निष्पक्ष होकर सभी को समान सुख दिया है। इसलिए हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस संसार के उद्धारकर्ता हैं। यह ठीक है कि हम संसार को बहुत सी बातें ठीक कर सकते हैं, परन्तु साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि हम संसार से बहुत सी बातें सीख भी सकते हैं। हम संसार को जिस विषय की शिक्षा देने में समर्थ हैं उसके लिए संसार अपेक्षा कर रहा है। यदि आध्यात्मिकता की बुनियाद नहीं होगी तो आगामी पचास वर्षों में पाश्चात्य सभ्यता तहस नहस हो जाएगी। मानव जाति के ऊपर तलवार से शासन करने की चेष्टा करना नितान्त स्वयं है। तुम देखोगे कि वे केन्द्र, जहाँ से इस प्रकार के 'पाशव शासन' द्वारा शासन की चेष्टा उत्पन्न होती है, सबसे पहले स्वयं ही हननगते हैं, उनका पतन होता है और अन्त में वे नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। तुम देखोगे कि अगले पचास वर्षों में ही यह यूरोप, जो आज समस्त भौतिक शक्ति का सीलरोष बन बैठा है, यदि अपने को संभाल नहीं लेता है, अपना आधार बदल नहीं देता है तथा आध्यात्मिकता ही को जीवन आधार नहीं बना लेता है तो बरबाद हो जाएगा, धूम में मिल जाएगा; और यदि यूरोप को कोई शक्ति बचा सकती है तो वह है केवल उपनिषदों का धर्म।

आज भी हम यह गम्भीरता जानते हैं कि हमने क्या गलतियाँ, विभिन्न

सांकेतिक दृष्टिकोणों तथा शास्त्रों के होते हुए भी यदि कोई सिद्धान्त हम सभी का साधारण आधारभूत है तो यह है जीवन्मा की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास, और मेरी यह भड़ा है कि इसी के द्वारा समस्त संसार का भाव स्नेह परिवर्तित हो सकता है। हिन्दू, जैन तथा बौद्ध, यहाँ तक कि भारत के सभी सम्प्रदायों का इस बात में अटल विश्वास है कि आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार-स्वरूप है। और तुम यह भलीभाँति जानते हो कि भारत में ऐसी कोई भी

हिन्दू धर्म की
साधारण भित्ति
— आत्मविश्वास।

धर्मशाली नहीं है जो इस बात की शिक्षा देनी हो कि हमें शक्ति, पवित्रता अथवा पूर्णता कहीं बाहर से प्राप्त होगी, बल्कि हमें सर्वत्र यही शिक्षा मिलती है कि वे तो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं, हमारे लिए

उनकी प्राप्ति स्वाभाविक है। अपवित्रता तो केवल एक बाह्य आवरण सदृश है जिसके नीचे हमारा वास्तविक स्वरूप छिप गया है, परन्तु जो सच्चा 'तुम' है वह पहले से ही पूर्ण है, शक्तिशाली है। आत्मसंयम करने के लिए तुम्हें बाह्य सहायता की बिलगुल आवश्यकता नहीं है, जाने या अनजाने तुम अनादि काल से ही पूर्ण संयमी हो। इसीलिए शास्त्र निर्देश करते हैं कि अविद्या ही सब प्रकार के अनिष्टों का मूल है। आखिर ईश्वर तथा मनुष्य में, साधु तथा असाधु में प्रभेद किस कारण होता है? केवल अज्ञान से। बड़े से बड़े मनुष्य तथा तुम्हारे पैर के नीचे रेंगनेवाले कीड़े में प्रभेद किस कारण होता है? प्रभेद होता है केवल अज्ञान से; क्योंकि उस छोटे से रेंगते हुए कीड़े में भी वही अनन्त शक्ति वर्तमान है, वही ज्ञान है, वही शुद्धता है, यहाँ तक कि साक्षात् अनन्त भगवान् विद्यमान है। अन्तर यही है कि उसमें यह सब अव्यक्त रूप में है; ज़रूरत है इसी को व्यक्त करने की। भारतवर्ष की यही एक महा सत्य संसार की छिपावटा है, क्योंकि इसका ज्ञान अन्यत्र कहीं नहीं है। यही आप्यात्मिकता है, यही आत्म विज्ञान है। वह क्या चीज़ है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा हो जाता है और काम करता है? — वह है

जीवात्मा की
अनन्त शक्तिमत्ता
में विश्वास ही सब
समस्याओं को हल
करने में समर्थ है।

योग। योग ही पुण्य है तथा दुर्बलता का। ज
निराश में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्म
से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे नि
कुल उड़ा देता है, तो यह है 'अमीः'—निर्मल।
सगार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा दे
चाहिए तो यह है 'निर्मिता'। यह सत्य है कि

इस ऐदिक जगत् में, अथवा आध्यात्मिक जगत् में भय ही पतन तथा पाप
का कारण है। भय से ही दुःख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा
इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। और भय होता क्यों है!—
यह, अपने स्वयं ही के बारे में अज्ञान के कारण, आत्मस्वरूप के अज्ञान के
कारण। हममें से प्रत्येक इस बात का अधिकारी है कि वह सम्राटों के सम्राट
का भी उत्तराधिकारी बन सके, क्योंकि हम उस ईश्वर के ही तो अंश हैं।
बल्कि इतना ही नहीं, अद्वैत मतानुसार हम स्वयं ही ईश्वर हैं, प्रलय हैं,
यद्यपि आज हम अनेकों को केवल एक छोटा सा आदमी समझकर अलग
असली स्वरूप भूल बैठे हैं। उस स्वरूप से हम भ्रष्ट हो गए हैं और इसी
लिए आज हमें यह भेद प्रतीत होता है कि मैं अमुक आदमी से भेड़ हूँ
अथवा यह मुझसे भेड़ है, आदि आदि। यह एकता की शिक्षा ही एक
ऐसी चीज़ है जो आज भारतवर्ष को दूसरों को देनी है और यह ध्यान रहे
कि एक बार जब यह विद्वान्त स्वरूप से समझ लिया जाता है तब तो
सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है, क्योंकि अब तो पहले की अपेक्षा दुन
संसार को एक दूसरी दृष्टि से देखने लगते हो। फिर यह संसार वह रणक्षेत्र
नहीं रह जाता जहाँ एक व्यक्ति इसलिए जन्म लेता है कि वह दूसरों से लड़ता
 रहे, जो बलवान हो वह दूसरों पर विजय प्राप्त कर ले तथा जो कमजोर है, वह
मिस जाए। बल्कि फिर तो यह एक क्रीडास्थल बन जाता है जहाँ स्वयं भग-
वान एक बालक के सदृश खेलते हैं और हम लोग उनके साथ तिलाङ्गी तथा

संगी हैं, उनके कार्य के सहायक हैं। और यह सारा दृश्य केवल एक खेल है, वैसे यह चाहे जितना कठिन, घोर, बीभत्स तथा खतरनाक ही क्यों न प्रतीत हो। असल में इसके सच्चे स्वरूप को हम मूल जाते हैं और जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तो वह चाहे जैसा दुर्बल, पतित अथवा घोर पातकी ही क्यों न हो, उसके भी हृदय में एक आशा की किरण निवल आती है। शास्त्रों का कथन केवल यही है कि बस, हिम्मत न हारो, क्योंकि तुम तो सर्वेश्वर ही हो; तुम कुछ भी करो अपने असली स्वरूप को तुम नहीं बदल सकते। और फिर यह सम्भव भी कैसे हो सकता है कि प्रकृति स्वयं ही प्रकृति को नष्ट कर डाले? तुम्हारी प्रकृति तो नितान्त शुद्ध है। यह चाहे लाखों वर्ष तक क्यों न टिकी टकी रहे, परन्तु अन्त में इसकी विजय होगी तथा यह अपनी महिमा में प्रकट हो जाएगी। अतएव हम यह कहेंगे कि अद्वैत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा का संचार करता है, न कि निराशा का। वेदान्त कभी मय से धर्मा-चरण करने को नहीं कहता। वेदान्त की शिक्षा कभी ईशान के बारे में नहीं होती जो यदि तुम्हारा पदसंवलन हो जाए तो तुम्हारा अनिष्ट किये बिना कभी न चूके।

वेदान्त में ईशान का उल्लेख ही नहीं है, वेदान्त की शिक्षा यही है कि अपने भाग्य के निर्माता हमी हैं। तुम्हारा यह शरीर तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार बना है; और किसी ने तुम्हारे लिए यह गठित नहीं किया है। यदि सर्वव्यापी परमेश्वर तुम्हारे अस्तित्व के कारण तुमसे डिरा रहा है तो उसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। यह कभी न समझना कि कर्मपाद।

इस घोर तन्मोमय सगर में तुम बिना अपनी इच्छा के ही ला परके गए हो बल्कि तुम्हें यह समझ लेना चाहिये कि ठीक वैसे ही जैसे आज तुम थोड़ा थोड़ा करके अपने इस शरीर को बना रहे हो, पहले भी तुम्हीं ने इसका निर्माण किया था। तुम स्वयं ही खड़े हो, कोरें और तो तुम्हारे लिए नहीं खाता। फिर जो तुम खा लेते हो उसे तुम्हीं अपने लिए पचाते हो, कोरें और तो नहीं पचाता। फिर उसी से तुम अपना रक्त, मांस

तथा शरीर बनाते हो, दूसरा कोई झुल नहीं करता। वस, यही तुम बदलके आए हो। देखो, पतेली का एक चावल टटोल देने से पतेली पर के का पता लग जाता है। अतएव यदि आज यह बात सत्य है कि तुम अपना शरीर गढ़ते हो तो वह बात भविष्य तथा भूत के लिए भी लागू होती है। समस्त अच्छाई या बुराई की जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है। यही एक ही आशाजनक बात है। जिसे हमने किया है, उसका हम ही नाश कर सकते हैं।

यद्यपि हमारे शास्त्रों में इस कठोर कर्मवाद की शिक्षा है तथापि हम

भगवत्कृपा।

धर्म भगवत्कृपा को अस्वीकार नहीं करता। हमें। शास्त्र कहते हैं कि भगवान् शुभाशुभरूपी इस दो

संसार-प्रवाह के उस पार विराजमान हैं। वे स्वयं बन्धनरहित हैं, दरद हैं, हमारा बेड़ा पार लगाने को वे सदैव तैयार हैं, उनकी दया अपार है— जो मनुष्य सचमुच हृदय से शुद्ध होता है उस पर उनकी कृपा होती ही है।

यह कहा जा सकता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किसी अंग।

समाज को एक नया रूप देने में आधार-स्वरूप होगी। समसामय के काल में अधिक नहीं कह सकता, नहीं तो मैं यह बतला देता कि आज पाश्चात् के लिए अद्वैतवाद के कुल सिद्धान्तों का सीखना कैसा परम आवश्यक है क्योंकि आज इस भौतिकवाद के जमाने में सगुण ईश्वर या द्वैतवाद की बात चीत लोगों को बहुत नहीं जँचती। परन्तु फिर भी यदि किसी मनुष्य का चिन्तितान्त अमार्गित, अनुमत है और वह मन्दिरों तथा प्रतिमाओं का इत्यु है तो अद्वैतवाद में उसे वह भी, जितना चाहे, मिल सकता है। इसी प्रकार यदि उसे सगुण ईश्वर पर भक्ति है तो अद्वैतवाद में उसे सगुण ईश्वर निमित्त भी ऐसे ऐसे सुन्दर माय तथा तत्व मिलेंगे जैसे उसे संसार में नहीं मिल सकते। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति युक्तियाँ दी होकर अतर्कशुद्धि को समुप्रा करना चाहता है तो उसे प्रतीत होगा कि निर्गुण बड़े से बड़े पुन्यपुन्य विचार उसे यही प्राप्त हो सकते हैं।

७. मानमदुरा-अभिनन्दन

मानमदुरा में शिवगंगा तथा मानमदुरा के जमींदारों एवं नागरिकों
 ११। निम्नलिखित सम्मान-पत्र स्वामीजी को भेंट किया गया:—

स्वामी विवेकानन्दजी,

महानुभाव,

आज हम शिवगंगा तथा मानमदुरा के जमींदार तथा नागरिक आपका
 शार्दिक स्वागत करते हैं। हमें इस बात का कभी स्वप्न में भी विचार न था
 कि आप जो हमारे हृदय में सदैव से रहे हैं, एक दिन यहाँ पधारकर हमें
 साक्षात् दर्शन देंगे। पहले जब हमें इस बात का तार मिला कि आप यहाँ
 आने में अमर्याद हैं तो हमें जितनी निराशा हुई उसका हम वर्णन नहीं कर
 सकते, परन्तु उसके पश्चात् आशा की एक सुनहरी किरण पा जाने से हमें
 बड़ी सन्तुष्टि हुई। जब हमें यह पहले पहल ज्ञात हुआ कि आपने यहाँ
 पधारकर हम सभी को दर्शन देना स्वीकार कर लिया है तो हमें यही अनुभव
 हुआ कि मानो हमने अपना उद्यतम ध्येय प्राप्त कर लिया। हमें तो ऐसा
 जान पड़ा मानो पहाड़ ने मुहम्मद के पास जाना स्वीकार कर लिया और फल-
 स्वरूप हमारे हर्ष का पारावार नहीं रहा। परन्तु फिर जब हमें पता चला कि
 'पहाड़' स्वयं चलकर नहीं आएगा तथा हम लोग भी इस योग्य नहीं हैं कि
 स्वयं चलकर 'पहाड़' तक जा सकें, तो उस समय तो यह केवल आपकी ही
 उदारता थी जिसे हमारा असमञ्जस दूर हो सका।

समुद्री मार्ग की इतनी कठिनाइयों तथा अड़चनों होते हुए भी जिस
 उदार एवं निस्वार्थ भाव से आप प्राच्य का महान् संदेश पाश्चात्य देशों को
 ले गए, जिस अधिकारपूर्ण ढंग से आपने वहाँ अपने उद्देश्य को कार्यरूप में

परिणत किया तथा जैसी अद्वितीय सङ्गठना आदिको अपने जगत्प्राप्ति के प्रयत्नों में दुरुर्धनी, हम जानें हैं, आज तक कभी किसी को नहीं हुई और हमें विश्वास है कि आपके इन सब कार्यों में आपकी कर्ति अन्त हो गई है। ऐसे समय में जब कि पाश्चात्य देशीय भौतिकवाद जिसका उद्देश्य शायद भिन्न रोटी पैदा करना ही है, भारतीय धार्मिक भावों में एक प्रकार का युग सा लगा रहा है तथा जब हमारे प्रति यावत् इतने कम समझे जाने लगे हैं कि लोग उनकी गिनती करने लगे हैं, तो ऐसे समय में आप जैसे एक नए युग का अवतीर्ण होना हमारी धार्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बात है और हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक नया युग ही आरम्भ होता है। और हमें विश्वास है कि धीरे धीरे समय के आने पर आप उस मील को भी पकड़ने में पूर्ण रूप से सफल होंगे जो आज हमारे भारतीय-दर्शन-रूपी मुर्दा पर जम गया है, और उसी सोने को आप अपनी मानसिक टकसाल में ढालकर उसमें से एक ऐसा सिक्का तैयार कर देंगे जो सगस्त संसार में मान्य होगा।

जिस उदार भाव से आपने भारतीय दर्शन का झंडा शिकागो-धर्मपरिषद में एकत्र विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच विजय प्राप्त करते हुए लहरा दिया है उससे हमें इन बातों की प्रबल आशा हो रही है कि शीघ्र ही आप अपने समय के राजनीतिक सत्तावालों के ही सदृश इतने बड़े साम्राज्य पर राज करेंगे जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता है—अन्तर इतना ही होगा कि उन लोगों का राज्य भौतिक वस्तुओं पर है तथा आपका मन पर होगा।

और जिस प्रकार इस राज्य करनेवाले राष्ट्र ने इतने अधिक समय तक तथा इतनी मुंदरता से राज्य करके राजनीतिक इतिहास के सारे पूर्वैतिहास को मलिन कर दिया है उसी प्रकार हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य का बीड़ा आपने केवल दूसरों के कल्याण के लिए उठाया है उसे पूर्ण करने के लिए यह आपको द्योर्ध्वजीवी करे तथा आपकी निष्कला के इतिहास में आप अपने सभी पूर्वजों में अग्रगण्य हों।

परमदुन्य रामीजी,

हम है,

आपके परम विनम्र तथा भक्त

केयूरगग।

रामीजी का उत्तर

आज्योगो ने हादिक तथा दयापूर्ण अभिनन्दन द्वारा मुझे जिग कृतज्ञता से बाँध लिया है, उसे प्रकट करने के लिए मेरे निकट शब्दों का सर्वथा अभाव है। दुःख की बात है कि प्रबल इच्छा के रहने हुए भी मेरी शारीरिक दशा इस समय ऐसी नहीं कि एक दीर्घ वक्तृता दे सकूँ। हम लोगों के संस्कृतश पण्डित ने कृपापूर्वक मेरे लिए बड़े सुन्दर सुन्दर विशेषणों की योजना की है; तथापि मेरे एक स्थूल शरीर भी तो है, यद्यपि यह सम्भव है कि शरीरधारण विदम्बना हो। और स्थूल शरीर तो जट्ट नियमों ही के इशारे पर चलता है। अगर ऐसा ही है तो धकान और मुस्ली भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका अगर स्थूल शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता। पश्चिम में मुश्से जो थोड़ा-सा काम हुआ है उसके लिए देश में हर जगह जो अपूर्व आनन्द और सदासुभूति दिव्य है देती है यह सचमुच देखने लायक है। मैं इसे हाथ से देखता हूँ; इसका आशेष मैं उन महान् आत्माओं पर करना चाहता हूँ, जो भविष्य में आनेवाले हैं। अगर मेरा क्रिया यह थोड़ा सा काम सारी जाति से इतनी प्रशंसा या सकता है तो मेरे बाद होनेवाले — संसार में उथलपुथल मचा देनेवाले — धर्मवीर इस जाति से कितनी प्रशंसा न प्राप्त करेंगे? भारत-धर्म की भूमि है; हिन्दू लोग धर्म — केवल धर्म समझते हैं। सदियों से उन्हें इसी रास्ते की शिक्षा मिलती आई है जिसका फल यह हुआ कि जीवन के साथ इसीका अनिष्ट सम्बन्ध हो गया, और तुम लोग जानते हो कि बात ऐसी ही है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि सभी दुकानदार हो जायें

धर्म ही हिन्दुओं के जानाया जीवन की नींव है।

या सभी अध्यापक कहलायें या सभी वीर बन जायें, किन्तु इन विभिन्न मार्गों में ही संसार की भिन्न भिन्न जातियाँ सामञ्जस्य की स्थापना कर सकेंगी; जन पड़ता है, कि इस जातीय एकता का आध्यात्मिक स्वर अलगपने के लिए हम लोग विघाता द्वारा ही नियुक्त किये गये हैं। और यह देखकर मुझे बड़ा आनन्द मिलता है कि हम लोगों ने अब तक परम्परागत 'अपने उन मनु अधिकारों को हाथ से नहीं जाने दिया जो हमें अपने गौरवगुण पूर्वपुरुषों से मिले हैं — जिनका गर्व किसी भी जाति को हो सकता है। इससे मेरे हृदय में आशा का संचार हो जाता है — नहीं, — जाति की भविष्य उन्नति का मुझे हृदय विधास हो जाता है। मेरी ओर व्यक्तिगत ध्यान के आकर्षित होने के कारण नहीं किन्तु जातीय हृदय को यही सत्य और अभी तक मजबूत बना हुआ देखकर मुझे आनन्द हो रहा है। भारत अब भी जीवित है। कौन कहता है कि वह मर गया? पश्चिमवाले हमें कर्मपटु देखना चाहते हैं। परन्तु यदि वे हमारी कुशलता छद्माई के मैदान में देखना चाहें, तो उनको हताश होना पड़ेगा; क्योंकि वह क्षेत्र हमारे लिए नहीं, जैसे कि अगर हम किसी विपत्ती जाति को धर्मक्षेत्र में कर्मकुशल देखना चाहें तो हताश होंगे। वे पाँच आय और देखें, हम दोनों बराबर कमकुशल हैं; वे देखें, यह जाति कैसे मर रही है और इसमें पहले जैसा ही जीवन अब भी वर्तमान है।

हम लोग पहले से घट गये हैं, इस विचार को जितना ही बढ़ाओ उतना ही अच्छा है। परन्तु अब मैं कुछ कड़े शब्द भी कहना चाहता हूँ मुझे आशा है, उनका ग्रहण मेरे मार्गों में न किया जायगा। अभी अभी लोगों ने जो यह दावा दायर किया कि यूरोप जड़वाद से हमारी भरी नाव उल्टा गर्द, सो यह दावा यूरोपवालों का नहीं, अधिकांश दोर हमारा ही है जब कि हम वैदान्तिक हैं तो हमें सभी विषयों पर निर्णय भीतरी दृष्टि से — उनके अध्यात्म सम्बन्ध पर नज़र रखते हुए, कर

भारत की वर्तमान
दुर्दशा के लिए हम
ही उत्तरदायी हैं।

चाहिए। जर कि हम वैदार्थिक हैं, तो यह बात हम निःसन्देह समझते हैं कि अगर पहले हमी अपने को हानि न पहुँचाएँ, तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारा नुकसान कर सके। भाग्य की एकपंचमांश जनता मुगल-मान हो गई, जैसे कि इससे पहले उस मुदर प्राचीन काल में दो-तिहाई मनुष्य बौद्ध बन गये थे। इस समय पंचमांश जनसमूह मुगलमान हैं; इस लाव से भी ज्यादा मनुष्य ईसाई हो गये, यह किसका दोर है? हमारे इति-हासकारों में से महा श्रमण बनने योग्य भाषा में किसी का आशेष है—

“जर कि जीवन के महा प्रवाहशील हाने में पानी बह रहा है, तो ये अभागों बंगाल प्यास के मोरे गला गुगुकर क्यों करें?” प्रश्न है—जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, उन लोगों के लिए हमने क्या किया? क्यों वे मुगलमान हो

समाज के निम्न-स्तर में ज्ञान-विस्तार की चेष्टा का अभाव ही उसके हिन्दू धर्म-परित्याग का कारण है।

गये? इंग्लैण्ड में मैंने एक सीधीसादी लड़की के समाचार पाये थे। वह वेदशा बनने के लिए जा रही थी। किसी महिला ने उसे ऐसा काम करने से रोका। तब वह लड़की बोली, “मेरे लिए सदानुभूति प्राप्त करने का एक मात्र उपाय यही है, अभी मुझे किसी से सहायता नहीं मिल सकती। परन्तु मुझे पतित हो जाने दीजिये, गली गली ठोकरें खानेवाली ज़ियों की

हालत को पहुँच जाऊँ, तब सम्भव है, दयावती महिलाएँ मुझे लेकर किसी मकान में रखें और मेरे लिए सब कुछ करें।” अब हम अपने धर्म के छोड़ देने वालों के लिए श्रोते हैं, परन्तु उनके लिए क्या हमने पहले भी कोई पेश-बन्दी की थी? आओ, हम लोग अपनी ही अन्तरात्मा से पूछें, हमने क्या सीखा—क्या हमने सत्य की महाल हाथ में ली? अगर हाँ, तो ज्ञानविस्तार के लिए उसे लेकर कितनी दूर बढ़ें?—तो समझ में आ जायगा कि उन पतितों के घर तक ज्ञानालोक विकीर्ण करने के लिए हमारी पहुँच नहीं हुई। यह यही प्रश्न है जो अपनी अन्तरात्मा से हम पूछ सकते हैं। चूँकि हम लोगों

ने ऐसा नहीं किया इसलिए यह हमारा ही दोष था — हमारा ही कर्म था। अतएव हमें दूसरों पर दोष न लादना चाहिए, हमें अपने ही कर्मों का दोष मान लेना चाहिए। जड़वाद, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या संसार का कोई 'वाद' कदापि सफल न हो सकता था, यदि तुम स्वयं उसका प्रवेशद्वार न खोल देते। नर-शरीर में तब तक किमी प्रकार जीवाणुओं की पुस्तैठ नहीं हो सकती जब तक वह पाप, क्रूरता और असंयम के कारण पहले ही से दुर्लभ और हीनवीर्य नहीं हो जाता। तन्दुरुस्त आदमी सब तरह के विपरीत जीवाणुओं के भीतर रहकर भी उनसे बचा रहता है। अस्तु, पहले की भूलों को दूर प्रतिकार का समय अब भी है।

प्रथमतः ही उन पुण्य तर्कवितर्कों को — अर्थात् विषयों पर लिड़ी हुई उन पुण्य लड़ाइयों को छोड़ो जो अपनी प्रकृति ही से सूर्यता की दृष्टि देती हैं। शत छः-सात सदियों तक के लगातार पतन पर विचार करो — जब कि पुण्य मगजवाले सैकड़ों आदमी सिर्फ इस विषय को लेकर वर्षों तर्क करते रह गये कि लोटा-भर पानी दाहिने हाथ से पि जाय या बाँये हाथ से; हाथ चार बार धोया जाय या पाँच बार, और कुहड़ा पाँच दफे करना ठीक या छः दफे। ऐसे आवश्यक प्रश्नों के लिए तर्क पर तुले हुए जिन्दगी के जिन्दगी पार कर देनेवाले और इन विषयों पर अत्यन्त गवेषणापूर्ण दर्शन लि देनेवाले पण्डितों से और क्या आशा कर सकते हो ? हमारे धर्म के लिए भ यही है कि वह अब रसोई में घुसना चाहता है। हममें से अधिकांश मनु इस समय न तो वैदान्तिक हैं, न पौरोहित्य और न तान्त्रिक; हम हैं 'छ धर्मी', अर्थात् 'हमें न छुओ' इस धर्म के माननेवाले। हमारा ईश्वर 'मात की दृष्टि' और मन्त्र है 'हमें न छुओ, हमें न छुओ, हम मा

... यही माव एक घतान्दी और चला तो हममें से हरए

की हालत पागलखाने में कैद होने लायक हो जायगी। मन जब जीवनगम्यन्धी ऊँचे तन्वों पर विचार नहीं कर सकता तब समझना चाहिए कि मस्तिष्क दुर्बल हो गया है। जब मन कमजोर हो जाता है, तब उसकी सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है, उसकी काम करनेवाली कुल शक्ति — उसकी सम्पूर्ण चिन्तशक्ति जाती रहती है। फिर वह छोटी से छोटी सीमा के भीतर चक्कर लगाता रहता है। अतएव उन विषयों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तब हम अवश्य लम्बे हो सकेंगे, कमों और बोर बन सकेंगे, और सभी हम अपने उस अक्षय धन के जन्मसिद्ध अधिकार को पहचान सकेंगे—जिनके लिए आज सारा समार हाथ बढ़ा रहा है, और जो हमारे ही लिए हमारे पूर्व पुण्य छोड़ गये हैं। यदि यह धन न दिया जाय, तो समार मर जायगा। इस धनभाण्डार का ताला गोलो और मुक्तहस्त होकर इसका विवरण करो।

हमें समग्र जगत्
को धर्म या दान
देना होगा।

भगवान् व्यास कहते हैं, इस कलियुग में दान ही एकमात्र धर्म है, और सब प्रकार के दानों में अण्णा-त्मजीवन-दान ही भेद है। इसके बाद है विद्यादान,

फिर जीवनदान, और सबसे निम्न है अन्नदान, अन्नदान हम लोगों ने बहुत किया। हमारी अंसी दानशील जाति दुसरी नहीं। यही तो भिक्षुक के घर में भी जब तक गेटी का एक टुकड़ा रहता है, वह उनमें से आधा दान कर सकता है। ऐसा दुग्न बेगम भारत में ही दीव्य पड़ता है। हमारे यहाँ इस दान की कमी नहीं। हमें अन्य दोनों — धर्मदान और विद्यादान के लिए बढ़ना चाहिए। और अगर हम दिम्भन न हों, हृदय को हट कर लें और सम्पूर्ण निराल होकर काम में हाथ लगायें तो पशोम शास के भीतर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ऐसा कोई विषय न रह जाएगा जिसके लिए सदाई ठिठकी रहे; तब सम्पूर्ण भगवत् फि एक बार प्राचीन अ.पी.के सत्य उभन हो जाएगा।

मुझे जो कुछ करना था, तुमने कर दिया। मुझे दुनियाँ पर प्रहार करने का पद नही। बल्कि मुझे जो कुछ प्यार है, वह मैं बाँके दिखाना

चाहता हूँ, और तभी मैं अपने संकल्पित विषय पर चोढ़ूँगा। मेरे कुछ सख्त संकल्प हैं, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई और मैं जीवित रहूँगा तो मैं उन्हें सफलता तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं मेरी कार्यप्रणाली। नहीं जानता, मुझे सफलता होगी या नहीं, परन्तु किसी महान् आदर्श को लेकर, उसी के पीछे अपना तमाम जीवन पार कर देना मेरी समस्त में एक बड़ी बात है। नहीं तो इस तुच्छ मनुष्य-जीवन का मुख्य ही क्या है! जीवन की सार्थकता तो यही है कि वह किसी महान् आदर्श के पीछे लगाया जाय। भारत में करने लायक बड़ा काम इस स्तर पर ही है। मैं इस वर्तमान धर्म-अधृति का स्वागत करता हूँ, और मुझे मा-सूर्यता का काम होगा यदि मैं लोहे के गर्म रहते हुए उस पर इथोड़े की बोड़ लगाने के इस शुभ मुहूर्त को हाथ से जाने दूँगा।

८. मदुरा-अभिनन्दन

मदुरा में स्वामीजी को वहाँ के हिन्दू बाण्धवों ने एक स्वागत-पत्र भेंट किया जो इस प्रकार था:—

परमवृण्य स्वामीजी,

हम मदुरा-निवासी हिन्दू लोग आज बड़े सन्कारपूर्वक आपका अपने इस प्राचीन तथा पवित्र, नगर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप एक ऐसे हिन्दू संन्यासी हैं जिन्होंने ससार के सब बन्धनों को तोड़कर तथा उन समस्त साधनों को तिलाञ्जलि देकर जिन्हें केवल स्वार्थसाधन ही होता है, अपने को 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के भ्रेष्ठ उद्देश्य में ही लगा दिया है तथा जो इसी बात की चेष्टा कर रहे हैं जिससे मानव समाज का आध्यात्मिक उत्थान हो।

आपने स्वयं अपने व्यक्तित्व द्वारा यह दर्शा दिया है कि हिन्दू धर्म का सार केवल नियमों तथा विधियों के पालन में ही नहीं है वरन् यह धर्म एक इस प्रकार के उदात्त दर्शन का रूप है जिसके द्वारा दीन, दुःखी तथा पीड़ित लोग सभी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा जिसके द्वारा सभी का कल्याण हो सकता है।

आपने अमेरिका तथा इंग्लैण्ड निवासियों को भी उस धर्म की, उस दर्शन की महिमा, सिखला दी है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, अपनी अपनी शक्ति, योग्यता तथा परिस्थिति के अनुसार अधिक से अधिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। गत तीन वर्षों से यद्यपि आपकी शिक्षाएँ विदेशों में ही हुई हैं, परन्तु फिर भी उनका मनन इस देश के लोगों ने भी कम उत्सुकता से नहीं किया और हम कहेंगे कि इस देश में उस भौतिकवाद के असर को रोकने में भी उन्होंने बड़ा काम किया है, जो विदेश से आकर आज हमारे सारे राष्ट्र पर अपना प्रभाव जमा रहा है।

यह स्पष्ट ही है कि आज भी यदि भारतवर्ष जीवित है तो उस कारण यही है कि उसे विश्व की आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ा हिस्सा देना है। इस कलियुग के अन्त में आप जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव ही इस बात का चोतक है कि निकट भविष्य में उन महान् आत्माओं का अवतार ही अवतरण होगा जिनके द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति होगी।

प्राचीन विद्याओं का केन्द्र, श्री सुन्दरेश्वर भगवान का प्रिय स्थान एवं योगिराजों का पुण्य द्वादशान्तक क्षेत्र, मधुरा नगर, भारतवर्ष के अन्य किन्हीं नगर के सदृश आपका इस बात के लिए हृदय से प्रसन्न है कि आपने भारतीय दर्शन का दिग्दर्शन बहुत सुन्दर रीति से कराया तथा यह नगर आपकी उन अमूल्य सेवाओं के लिए, जो मानव समाज के प्रति रही हैं, हृदय से ह्व शता प्रकट करता है।

ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घजीवी करे, शक्ति शाली बनाए तथा आपके द्वारा दूसरों का कल्याण हो।

स्वामीजी का उत्तर

मेरी बड़ी इच्छा है, आप लोगों के साथ कुछ दिन रहकर अपने सुयोग्य समापति मन्दोदय की लिप्ती हुई शक्ति पूरी कर लें और गत चार वर्षों तक पश्चिमी देशों में प्रचार करते हुए मुझे वहाँ का जैसा अनुभव हुआ, उसे प्रकट कर लें; परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि संन्यासियों के भी शरीर हैं और गत तीन हफ्ते तक लगातार घुमते और व्याख्यान देते रहने के कारण मेरी हालत इस समय ऐसी नहीं कि आज शाम को एक लम्बा व्याख्यान दे सकूँ। अतएव मेरे प्रति जो दया दिखाई गई, उसके लिए दार्दिक धन्यवाद देकर ही मुझे सन्तोष करना पड़ेगा। दूसरे तिरप में भविष्य के किसी दूसरे दिन के लिए राग छोड़ता हूँ। उस समय मेरी तन्दुरुस्ती भी सुधर जायगी और शरीर के इस मोह से समाज में हम लोग जो प्रणम उद्धारणें, उन्मत्त अधिक विराम पर बहस करने में मधुरा में जिन

अतिथि हैं, वे आप लोगों के अत्यन्त प्रतिद्ध और उदारचेता देशवासियों में से हैं—वे रामनद के राजा हैं। उनमें सम्बन्ध रखनेवाली एक बात याद आई। शायद आप लोगों में से अनेकों को मालूम है कि ये रामनद के राजा भी वे जिन्होंने पहले पहल मेरे मन में शिकागो जाने का विचार पैदा किया और इस विचार की रक्षा के लिए जहाँ तक उनसे हो सका, हृदय से और अपनी शक्ति से बराबर मेरी सहायता करते गए। अतएव इस अभिनन्दन में भी जितनी प्रशंसा की गई, उसका अधिकांश दक्षिण के इन महान् व्यक्ति को ही प्रायः है। मेरे मन में तो यह होता है कि राजा होने के बजाय उन्हें ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि कन्यास ही उनका योग्य आसन है।

जमी संसार के किसी भाग में दिनी वस्तु की चाह होती है, तब यह शौं जने और उसे नया जीवन देने के लिए अपना सारा हँस निकालती है। यह भौतिक संसार के लिए भी सत्य है और आध्यात्मिक राज्य के लिए भी सत्य है। यदि संसार के किसी अंग में आध्यात्मिकता का अभाव है और यदि किसी अंग में यह रहे—चाहे हम जानबूझकर उसके लिए प्रयत्न करें या न करें, जहाँ धर्म का अभाव है, वहाँ जने के लिए यह

अपना सारा साधन खर्च कर लेती है और इस तरह साम-
दाय की स्थापना करती है। मनुष्यजाति के इति-
हास में, एक बार या दो बार नहीं—मनुष्य पुनः
पुनः प्राचीन भारत के भारत का वही निर्माण हुआ

प्राच्य और
पश्चात्य देशों का
आदान-प्रदान।

है कि सगर को उठे आध्यात्मिकता की दिशा देनी पड़ी और इस तरह, हम देखते हैं—अब किसी जाति के शिथिलता तथा अथवा स्तब्धता की प्रक-
ता में सगर के दिग्गज अंग एक क्षण में दब गए और सगर के एक कोने में दूसरे कोने तक इन का आच्छादन हुआ—एक जाति के लिए दूसरे को
पुनः देने का अथवा हथ अथवा, दक्षिण जाति ने उत्तर जाति को एक-
भौतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक—किसी निष्ठ की भाव से, दिए।

सम्पूर्ण मनुष्य-जाति के ज्ञान-भाण्डार को भारत ने आप्यात्मिकता और संतों की दान दिया है। फारस-साम्राज्य के उदय के बहुत पहले ही बरतारह का दान दे चुका था; फारस-साम्राज्य के उदय-काल में भी उसने हूले दफे ऐसा दान किया; यूनान की प्रभुता के समय उसका तीसरा दान था; और अंग्रेजी की प्रभुता के समय इस चौथे बार विधि के उसी विधान के वह पूर्ण कर रहा है। जिस तरह संघ स्थापना की पश्चिमी कार्य-प्रणाली के बाहरी सम्यता के भाव हमारे देश की नस नस में समा रहे हैं — चोरे! उनका ग्रहण करें या न करें — उसी तरह भारत की आप्यात्मिकता के दर्शन पाश्चात्य देशों को प्लावित कर रहे हैं। इस गति को कोई नहीं रोक सकता और हम भी पश्चिम की जड़वादप्रधान सम्यता का पूर्ण प्रतिरोध कर सकते। इसका कुछ अंश, सम्भव है, हमारे लिए अच्छा हो और आप्यात्मिकता का कुछ अंश पश्चिम के लिए लाभदायक; सामञ्जस्य की र इसी तरह हो सकेगी। बात यह नहीं कि हरएक विषय हमें पश्चिमियों से सीखना चाहिए या पश्चिमियों को जो कुछ सीखना है हमें से सीखें, कि हरएक ने सदियों से भिन्न भिन्न जातियों में सामञ्जस्य स्थापना या एक आदर्श संसार के लिए जैसे स्वप्न देखे, उनकी पूर्ति के लिए हरएक के पास जो कुछ हो, भविष्य सन्तानों के हाथ अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा आदर्श संसार कभी आयेगा या नहीं, — मैं नहीं जानता; समाज कभी ऐसी सम्पूर्णता तक पहुँच सकेगा, — इस सम्बन्ध में मुझे सन्देह हो रहा है; परन्तु चाहे ऐसा हो या न हो, हममें से हरएक को इसी विचार पर काम करना चाहिए कि वह संगठन फल ही हो जाय, और प्रत्येक मनुष्य को यही सोचना चाहिए। यह काम उसी पर निर्भर है। हममें से प्रत्येक मनुष्य को यही विधात रखना चाहिए कि संसार के अन्य सभी लोगों ने अपना अपना कार्य सम्पन्न कर दा है, एक मात्र मेरा ही कार्य शेष है और यदि मैं अपना कार्यभाग पूरा करूँ तो संसार सम्पूर्ण होगा। अगर हमें अपने लिए कोई दायित्व लेना है तो वह यही है

भारत में वर्तमान समय में धर्म का प्रबल पुनरुत्थान हो रहा है।
मने विनति भी है और गौरव भी है, क्योंकि धर्मोदय के साथ कभी तो उसमें
घोर बढ़ता आ जाती है और कभी कभी अपनी हद
व्यपथ अव-
स्थानीय है।
से यह इतना बढ़ जाता है कि जिन लोगों से यह
अभ्युत्थान होता है, कुछ दूर बढ़ जाने पर वे भी
ने रोकने में असमर्थ होते हैं, उसका नियमन नहीं कर सकते। अतएव पहले
। से सावधान रहना चाहिए। हमें रास्ते के बीचोंबीच चलना चाहिए।

क और कुसंस्कारों से भरा हुआ प्राचीन समाज है, दूसरी ओर है जड़वाद
— यूरोप के भाव — नास्तिकता और ऐसे ही संस्कार जो पश्चिमी उन्नति के
ल तक में समाये हुए हैं। इन दोनों से राब बचकर चलना चाहिए। पहले
।, हम पश्चिमी नहीं हो सकते, इसलिए पश्चिमवालों की नकल करना बुरा
।। सोचिए, आप पश्चिमवालों का अनुकरण करें तो उसी समय आपकी
हनु होगी, फिर आपमें जीवन का लेश भी न रह जायगा। दूसरे, ऐसा
तना असम्भव है। काल की प्रारम्भिक अवस्था से, मनुष्यजाति के इतिहास
में लाखों वर्षों से लगातार एक नदी हिमालय से बहती आ रही है। तुम
वके लगाकर उसके उद्गमस्थान हिमालय के तुषार मण्डित ग्रंथ में उसे ले
जाना चाहते हो? यदि यह भी संभव हो, तथापि तुम यूरोपियन नहीं हो
सकते। यदि कुछ धर्माब्दियों की शिक्षा का संस्कार छोड़ना यूरोपियनों के
लिए तुम असंभव सोचते हो तो संकड़ों सदियों के संस्कार छोड़ना तुम्हारे लिए
कब संभव है? नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमें यह भी स्मरण रखना
चाहिए कि हम प्रायः जिन पर अपना धर्म-विश्वास स्थापित करते हैं वे हमारे
गौरव के छोटे छोटे देवताओं पर किये गये या ऐसे ही कुसंस्कारों से पूर्ण देशा-
देशाचार और धर्म
में पारिपक्व।
चार मात्र हैं। ऐसे देशाचार असंख्य हैं और वे एक
दूसरे के विरोधी हैं। इनमें से हम किसीको मानें और
किसको न मानें? इसका उदाहरण यह है कि दाक्षिणात्य

का कोई ब्राह्मण यदि किसी दूसरे ब्राह्मण को मांस का एक निवाला खाते हुए देखे तो मारे डर के सिकुड़ जाता है; परन्तु आर्यावर्त के ब्राह्मण महाप्रसन्न होते हैं, पूजा के निमित्त वे सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ा देते हैं। अगर हम अपने देशाचार को आगे रखेंगे, तो वे भी अपने देशाचारों को हमें स्वीकारेंगे। तमाम भारत में सैकड़ों आचार हैं, परन्तु अपने ही स्थान में उनका सीमा परिमित है। सबसे बड़ी भूल यही होती है कि अश साधारणजन हमारे अपने प्रान्त के केवल आचार को हमारे धर्म का सार समझ लेते हैं।

इसके अतिरिक्त इससे बड़ी एक और कठिनाई है। हम अपने धर्म में दो प्रकार के सत्य देखते हैं, एक की नींव मनुष्य के नित्य स्वरूप पर पड़ी है — उसकी विचारपरम्परा परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के बीच का निकट सम्बन्ध से होती है। दूसरे प्रकार का सत्य किसी देश, काल, अवस्थाविशेष पर टिका हुआ है। पहला मुख्यतः वेदों या श्रुतियों में दर्शाया है, दूसरा स्मृतियों और पुराणों में। हमें स्मृतियों और पुराणों का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल न हो तो निर्दयतापूर्वक उठाने और फेंक देना चाहिए। और हम यह भी देखते हैं कि सभी स्मृतियों की मूल्य और मुख्य प्रमाण रहे हैं। यदि किसी तरह वेद और स्मृति।

सनातन धर्म और युगधर्म। दूसरी स्मृति इसी युग में एक दूसरे आचार की पीठ ठोकती है। कोई स्मृति सद्युग और कलियुग के आचार-भेद बतलाती है। स्मृतियों का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल न हो तो निर्दयतापूर्वक उठाने और फेंक देना चाहिए। और हम यह भी देखते हैं कि सभी स्मृतियों की मूल्य और मुख्य प्रमाण रहे हैं। यदि किसी तरह वेद और स्मृति।

द्वितीय श्रुति है। एक स्मृति बतलाती है, — 'देवाचार है, इस युग में इसी का अनुशासन मानना चाहिए।' दूसरी स्मृति इसी युग में एक दूसरे आचार की पीठ ठोकती है। कोई स्मृति सद्युग और कलियुग के आचार-भेद बतलाती है। स्मृतियों का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल न हो तो निर्दयतापूर्वक उठाने और फेंक देना चाहिए। और हम यह भी देखते हैं कि सभी स्मृतियों की मूल्य और मुख्य प्रमाण रहे हैं। यदि किसी तरह वेद और स्मृति।

— स्मृतियों का प्रमाण स्थानीय परिस्थिति और अवस्थाभेद के अनुसार

अवश्य ही संसार में उषन्त्युषन्त मन्त्रा सकते हैं, क्योंकि सब शक्ति हममें विद्यमान है । ' हमें धर्म का प्रत्यक्ष दर्शन करना होगा, इसके सत्य का अनुभव करना होगा तभी ऋषिन्व की उज्ज्वल ज्योति से पूर्ण होकर हम महापुरुष-पद प्राप्त कर सकेंगे — तभी हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी वह अवश्य और अमोघ शक्ति से पूर्ण होगी; तब हमें किसी को अभिप्राय देने की आवश्यकता न रह जायगी, — किसी की निन्दा करने की जरूरत न होगी, संसार में किसी का विरोधाचरण न करना होगा, पाप आप ही हमारी दृष्टि में दूर हो जायगा । यहाँ हम सिने मनुष्य हैं, अपनी और दूसरों की मुक्ति के लिए करिब प्रसन्न करें, ईश्वर हमारा सहायक हो ।

९. वेदान्त का उद्देश्य

स्वामीजी के कुम्भकोनम् पधारन के अवसर पर वहाँ की हिन्दू जन-
उन्हें एक स्वागत-पत्र भेंट किया जो इस प्रकार था:—
परमपूज्य स्वामीजी,

इस प्राचीन तथा धार्मिक नगर कुम्भकोनम् के हिन्दू निवासियों की ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप पाश्चात्य देशों से लौटने के अवसर पर, आज हमारे इस पवित्र नगर में जो मन्दिरों से परिपूर्ण होने तथा प्रसिद्ध महारमाओं एवं ऋषियों की जन्मभूमि होने के नाते विशेष विख्यात है, हमारा हार्दिक स्वागत स्वीकार करें। आपको अपने धार्मिक प्रचार के कार्य में जो अनुपम सफलता अमेरिका तथा यूरोप आदि देशों में प्राप्त हुई है उसके लिए हम ईश्वर के परम कृतज्ञ हैं। साथ ही हम उसे इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उसकी कृपा द्वारा आपने शिकागो धर्मपरिषद में एकत्रित होने हुए धुरंधर विद्वानों के मन में यह बात बिठा दी कि हिन्दू धर्म तथा हिन्दू दर्शन दोनों ही इतने उदार एवं विशाल हैं, तथा इतने युक्तिरुगत हैं कि उनमें ईश्वर सम्बन्धी समस्त विद्वान्तों तथा आध्यात्मिकता सम्बन्धी समस्त आदर्शों का समावेश और सम्मिलन है।

यह धारणा हमारे हिन्दू धर्म का हजारों वर्षों से एक मुख्य अंग रही है कि जगत् के प्राण तथा आत्मास्वरूप भगवान की कृपा से सत्य की ही विरकात जय होती है। और आज जब हम आपके उस पवित्र कार्य की सफलता पर हर्ष मनाते हैं जो आपने ईसाइयों के देश में किया है तो उसका कारण यह है कि उस सत्कार्य के द्वारा भारतवासियों तथा विदेशियों दोनों की आँखें खुल गई हैं और उन्हें यह अन्दाज लग गया है कि धर्मप्रपादन हिन्दू जाति

की आध्यात्मिक सम्यक् चित्तनी अनमोल है। अपने महान् कार्य में आपने जो सफलता प्राप्त की है उससे स्वाभाविकतः आपके परमपूज्य गुरुदेव की ख्याति तथा उनका शुभ नाम और भी अधिक चमक उठा है, साथ ही हम लोग भी सम्यक् समाज की दृष्टि में बहुत ऊँचे उठ गए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके द्वारा हम भी इस बात को महसूस करने लगे हैं कि एक जाति के नाते हमें भी अपनी सफलताओं तथा उन्नति पर गर्व करने का अधिकार है; और यह कि हममें आक्रमक दृष्टि की जो कमी है यह किसी प्रकार हमारी शिथिलता अथवा हमारे पतन की चोतक नहीं कही जा सकती। आप सद्यः रिधरबुद्धि, एकनिष्ठ तथा नितान्त निःस्वार्थ कर्मी महात्माओं को पाकर हिन्दू जाति का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल तथा आशाजनक है, इसमें सन्देह नहीं।

समस्त जगत् के ईश्वर जो सब जातियों के भी ईश्वर हैं आपको पूर्ण स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन दें और आपको निरंतर अधिकाधिक शक्ति तथा बुद्धि प्रदान करें जिससे आप हिन्दू दर्शन तथा धर्म के एक सुयोग्य प्रचारक एवं शिक्षक होने के नाते अपना महान् तथा भेद्य कार्य योग्यतापूर्वक कर सकें।”

इसके बाद उही नगर के हिन्दू विद्यार्थियों की ओर से भी स्वामीजी को एक सम्मान-पत्र भेंट किया गया, और उसके पश्चात् स्वामीजी ने ‘वेदान्त का उद्देश्य’ नामक विषय पर अपना भाषण दिया।

स्वामीजी का भाषण

“एवमन्याय धर्मस्य प्रायते महतो भयान्” अर्थात् धर्म का दोष भी कार्य करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता है। भीमदम्भवादीयों की उन्नत उक्ति के प्रमाण में यदि उदाहरण की आवश्यकता हो, तो अपने इस सामान्य जीवन में मैं इसकी सत्यता का निश्चय अनुभव करता हूँ। मैंने जो कुछ किया है, वह बहुत ही दुष्ट और सामान्य है, तथापि कोठरों से देखकर इस

नगर तरु आने में अपने प्रति मैंने लोगों की जो दया, स्नेह तथा भद्रा देवी है, वह स्वप्न से भी अधिक है। पर साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि यह संवर्धना हमारी जाति के अतीत संस्कार और भावों के अनुरूप ही है; क्योंकि हम वही हिन्दू हैं, जिनकी जीवनी-शक्ति, जिनके जीवन का मूलमंत्र, अर्थात् जिनकी आत्मा ही धर्ममय है।

प्राच्य और पाश्चात्य देशों में घूमकर मुझे दुनिया की कुछ अभिरुचि मिली है। और मैंने देखा है कि सर्वत्र सब जातियों का कोई-न-कोई ऐसा धर्म ही हमारे आदर्श जरूर है जिसे उस जाति का मेरुदण्ड कह सकते हैं। कहीं राजनीति, कहीं समाज-संस्कृति, कहीं मानसिक उन्नति, कहीं कुछ और कहीं कुछ मेरुदण्ड का काम करती हैं। पर हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदण्ड धर्म — केवल धर्म ही है। धर्म ही के आधार पर, उसीकी नींव पर, हमारी जाति के जीवन का प्रासाद खड़ा है।

तुममें से कुछ लोगों को शायद मेरी यह बात याद होगी, जो मैंने मद्रासवासियों के स्नेहपूर्ण अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में कही थी। मैंने कहा था कि भारतवर्ष के एक-एक किसान को जितनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त है, उतनी पाश्चात्य देशों के पढ़े-लिखे सभ्य कहलानेवाले नागरिकों को भी प्राप्त नहीं है। आज मैं अपनी उस बात की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। एक समय था, जब कि भारत की जनता के संसार समाचारों से अनभिज्ञ रहने और उसमें दुनिया की जानकारी हासिल करने की चाह बिलकुल नहीं देर पाने के कारण मुझे कष्ट होता था। परन्तु आज मैं उस बात का रहस्य समझ रहा हूँ। भारतवासियों की अभिरुचि जिस ओर है, उस विषय की अभिरुचि प्राप्त करने के लिए वे संसार के अन्यान्य देशों के साधारण लोगों की अपेक्षा, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, बहुत अधिक उमूक रहते हैं। अगले यहाँ के किसानों से यूरोप के गुस्तर राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में, सामाजिक उपल-पुनल के बारे में

पूछो तो वे उस विषय में कुछ भी नहीं बता सकेंगे, और न उन बातों के जानने की उनमें उत्कण्ठा ही है। परन्तु भारतवासियों की कौन कहे, सीलोन के किसान भी — भारत से जिसका सम्बन्ध बहुत कुछ विच्छिन्न है — भारत में जिसका बहुत कम स्याव है — इस बात को जानते हैं कि अमेरिका में एक धर्म-सभा की बैठक हुई थी, जिसमें भारतवर्ष से कोई संन्यासी गया था और उसने वहाँ कुछ महत्त्व भी पाई थी। इसीसे जाना जाता है कि जिस विषय की ओर भारतवासियों और हिन्दुओं की अभिरुचि है, उस विषय की जनकारी रखने के लिए वे संसार के अन्यान्य जातियों के बराबर ही उत्सुक रहते हैं। वह विषय है — धर्म। धर्म ही भारतवासियों का सारसर्वस्व है।

मैं अभी इस विषय पर विचार नहीं कर रहा हूँ कि किसी जाति की जीवनी-शक्ति राजनीतिक आदर्श पर प्रतिष्ठित होना अच्छा है अथवा धार्मिक आदर्श पर; परन्तु, अच्छा हो या बुरा, हमारी जाति की जीवनी-शक्ति धर्म में ही केन्द्रीभूत है। तुम इसे बदल नहीं सकते, न तो इसे विनष्ट कर सकते हो, और न इसे हटाकर इसकी जगह दूसरी किसी चीज़ को रख ही सकते हो। छोटे पीछे को तुम भले ही एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में जमा सकते हो, पर बड़े पेड़ को बँसा नहीं कर सकते। भला हो या बुरा, भारत में हजारों वर्ष से धार्मिक आदर्श की घारा प्रवाहित हो रही है। भारत का वायुमण्डल इसी धार्मिक आदर्श से बीसियों सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर ही पैदा हुए और पले हैं — यहाँ तक कि अब वह हमारे रक्त में ही मिल गया है; हमारे रोम-रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है, वह हमारे शरीर की बनावट का अंग — हमारी जीवनी-शक्ति — बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिनिया जाग्रत करके बिना, उस बेगवती नदी के तल को — जिसे उसने हजारों वर्षों में अपने लिए तैयार किया है — भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि गंगा की घाटी फिर वर्षों से ढके हुए हिमालय की लोट

जाय और फिर वहाँ की नतीन धारा स्नहर नई प्रगती से दोहर प्रगति हो। यदि ऐसा होना सम्भव भी हो, तो भी, यह तो कदापि सम्भव नहीं हो सना कि यह देश अपने स्वभावगत धर्मगत जीवन को राजनीति अपना और किसी वस्तु में परिवर्तित करे। जिन गले में बाधाएँ कम हैं उगी रास्ते में तुम कम कर सकते हो। और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही सत्यतम बाधकाल मार्ग है। वग, धर्म का पथ अनुसरण करने पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है, इसी से हमारी उन्नति और वृद्धि का होना सम्भव है।

परन्तु अन्यान्य देशों में धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है। उनके लिए धर्म अनेक आवश्यक वस्तुओं में से एक है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो मैं अक्षर दिया करता हूँ। एक गृहस्वामिनी अपने सजे सजाये कमरे में एक जापानी कलश अवश्य रखेगी, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी ही प्रथा सी हो गई है। और यह एक जापानी कलश रेंगाये बिना नहीं रहेगी; क्योंकि उसके सिया कमरे की सजावट पूरी नहीं होती। इसी तरह हमारे गृहस्वामी या स्वामिनी के हर एक सांसारिक काम-काज हैं, इनके साथ कुछ धर्म भी चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसीलिए वे थोड़ी बहुत धर्म चर्चा करते हैं। राजनीति, सामाजिक उन्नति अथवा एक शब्द में यह संसार ही पाश्चात्य देशवासियों के जीवन का एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है — ईश्वर और धर्म तो केवल उनके सांसारिक सुख के ही साधन-स्वरूप हैं। उनका ईश्वर एक ऐसा जीव है, जो उनके लिए दुनियाँ को साफ सुथरा रखता है और उसको उनके मनोनुकूल द्रव्यों से भर देता है। वस, उनकी दृष्टि में ईश्वर का इतना ही मूल्य है। क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर भी दोसी क्यों से

हिन्दू धर्म का
उद्देश्य सांसारिक
सुख नहीं है।

तुम्हारे कान बारम्बार उन अज्ञ और पण्डितमन्य
आदमियों के मुँह से कैसी बातें सुन रहे हैं? — वे
हम हिन्दुओं के धर्म के विरुद्ध जो युक्तियाँ पेश करते
हैं, वे यही हैं कि हमारा धर्म सांसारिक उन्नति करने

को शिक्षा नहीं देता, हमारे धर्म में धन की प्राप्ति नहीं होती, हमारा धर्म हमें देशों का छुटेरा नहीं बनाता, हमारा धर्म बन्धवानों को दुर्बलों की छाती पर झुँग दलने की शिक्षा नहीं देता और न हमें बन्धवान बनाकर दुर्बलों का मृत नृपते की शक्ति प्रदान करता है। सचमुच हमारा धर्म यह सब काम नहीं करता। हमारा धर्म ऐसी मेना नहीं भेजता, जिसके पैरों के नीचे धगती कौपनी है, और जो संसार में रक्तपात, लूटमार और सर्वनाश करने में ही अपना गौरव मानती है। इसीलिए वे कहते हैं, 'तो फिर तुम्हारे धर्म में है क्या? जब इससे उदर-दरी की पूर्ति नहीं हो सकती, शक्ति सामर्थ्य की वृद्धि नहीं होती, तब फिर ऐसे धर्म में रत्ना ही क्या है?' वे स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं करते कि यही वह युक्ति है जिसके द्वारा हमारे धर्म की भेजना प्रमाणित होती है, क्योंकि हमारा धर्म पार्थिव विभव पर आश्रित नहीं है। हमारा धर्म तो इसलिए सच्चा धर्म है कि यह हमें "चार दिन की चादनी, फिर अधेरी रात" वाली दुनियाँ को ही अपना अभीष्ट और उद्दिष्ट मानने से मना करता है, इस जड़ जगत् की ही अपना चरम ध्येय मानने से मना करता है। इस पृथ्वी का यह क्षुद्र क्षितिज, जो केवल करे एक दाय ही विस्तृत है, हमारे धर्म की दृष्टि को सीमित नहीं कर सकता। हमारा धर्म दूर तक, बहुत दूर तक फैला हुआ है; वह इन्द्रियों की सीमा से भी आगे तक फैला है; वह देस और काल के भी परे है। वह इतनी दूर तक विस्तृत है, जहाँ इस पृथ्वी की कोई वस्तु पहुँच नहीं सकती, जहाँ से पृथ्वी तो क्या, सारा विद्वत्-प्रमाण ही आत्मा के दिगन्तव्यापी महामहिम अनन्त सागर की एक बुँद के समान दिखाने देता है। वह हमें यह भी सिखाता है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है; संसार असत्य और मिथ्या है; तुम्हारा सोने का ढेर खाक के ढेर जैसा है, तुम्हारी सारी शक्तियाँ परिमित और सीमाबद्ध हैं; बल्कि तुम्हारा यह जीवन भी निःशर है। उसकी सर्वोच्च शिक्षा है त्याग; और सुगो के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध विज्ञान और प्रज्ञा को लेकर यह सिर ऊँचा कर खड़ा होता

और उन जातियों के सामने — जो हम हिन्दुओं की तुलना में अभी दुर्लभ बड़े के बराबर हैं — लड़कार कर धोखा करता और करता है — “बड़े! तुम इन्द्रिय-जनि गुणों के गुलाम हो, ये गुण सीमाबद्ध हैं, बरबादी के कारण हैं, तीन दिनों के ये भोग-विश्राम-सुख अन्त में बरबादी ही लेते हैं। इन्हें छोड़ दो, भोग-विश्राम की लालसा को त्याग दो, संसार की माया में न लिपटो। यही धर्म का मार्ग है।” त्याग के द्वारा ही तुम अपने अर्जुन तक पहुँच सकते हो, भोग-विश्राम के द्वारा नहीं। इसीन्द्रिय करता है कि हमारा धर्म ही सचा धर्म है। हाँ, यह बड़े ही मार्कें की बात है कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह कितनी ही जातियाँ दुनियाँ के रंगमंच पर आईं और फुल दिनों तक बड़े जोशोखरोश के साथ अपना नाट्य दिखाकर काल के अनन्त स्रोत में विलीन हो गईं, उनका नाम-निशान भी नहीं रहा! और हम हिन्दू यहाँ इस तरह से स्थित हैं, मानो अनन्त आयु पाये हुए हैं।

पाश्चात्य देशवाले इस विषय में नये नये सिद्धान्त ढूँढ़ते और बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं कि जो सर्वापेक्षा शक्तिशाली होता है, वही संसार में जीवित रह सकता है (Survival of the fittest)। ये सोचते हैं कि जिसकी बुद्धिओं में सर्वापेक्षा अधिक बल है, वही सबसे अधिक काल तक योग्यतम कौन है? जीवित रहेगा। यदि यह बात सच होती, तो पुरानी प्राच्य या पाश्चात्य? दुनियाँ की कोई वैसी ही जाति, जिसने अपने बुद्धि-बल से कितने ही देशों पर विजय पाई थी, आज अपनी अप्रतिहत शक्ति से संसार में जगमगाती हुई दिखाई देती और हमारी कमजोर हिन्दू जाति, जिसने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया है, आज पृथ्वी से विलुप्त हो गई होती। पर ऐसा नहीं हुआ, वरन् हम आज भी अशुभ हैं — अब भी हम तीस करोड़ हिन्दू जीवित हैं। (एक दिन एक अँगरेज सुबती ने मुझसे कहा कि हिन्दुओं ने किया क्या है? उन्होंने

तो एक भी देश पर विजय नहीं पाई है!) फिर इस बात में तनिक भी सत्यता नहीं है कि हमारी सारी शक्तियाँ खर्च हो गई हैं, हमारा शरीर विल-
कुल अकर्मण्य हो गया है। यह विलकुल ग़लत बात है। हमारे अन्दर अभी भी योग्य जीवनीशक्ति विद्यमान है, जो कभी कभी बढ़िया की तरह उमड़
पड़ती है, और जभी ठीक समय आ पहुँचता है, जभी ज़रूरत पड़ती है,
तभी यह शक्ति प्रकाशित होकर सारे ससार को चकित कर देती है। हमने
मानो बहुत ही पुराने जमाने से सारे संसार को एक समस्यापूर्ति के लिए लल-
कारा है। पाश्चात्य देशवाले वहाँ इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि मनुष्य
अधिक से अधिक कितना विभव समझ कर सकता है, और यहाँ हम लोग
इन बात की चेष्टा करते हैं कि कम-से कम कितने में हमारा काम चल सकता
है। यह द्रव्ययुद्ध और यह पार्षनय अभी सदियों तक जारी रहेगा। परन्तु, यदि
इतिहास में कुछ भी सत्यता है—वर्तमान लक्षणों में माणव्य का कुछ भी
आभास दिखाई देता है, तो अन्त में उन्हीं की विजय होगी जो बहुत ही कम
द्रव्यों पर निर्भर रहते हुए जंघन व्यतीत करने और अच्छी तरह से आत्मसंयम
का अभ्यास करने की चेष्टा करते हैं; और वे जो भोग विलास तथा ऐश्वर्य के
उपासक हैं, वर्तमान में कितने ही बलशाली क्यों न हों, अन्त में अवश्य ही
विनष्ट तथा ससार से विलुप्त हो जायेंगे।

मनुष्य-मात्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है—नहीं, प्रत्येक
जाति के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, जब ससार की विभव-वासना
से एक प्रकार की वितृष्णा-सी आ जाती है, और उस मनुष्य या जाति के
हृदय पर वह उदासीनता सम्पूर्णतः अधिकार जमा लेती है। लक्षणों से मातूम
होता है कि पाश्चात्य-देशवासियों में यह संसारविरक्ति
का भाव फैलना आरम्भ हो गया है। वहाँ भी
विचारशील, विवेचनाशील महान् व्यक्ति हैं जो धन
और बाहुबल की इस पुद्गदी की धरती की जड़

पाश्चात्य देशों में
वेदान्त-प्रचार का
समय आ गया है।

लगे हैं। बहुतेरे — नहीं, वहाँ के अधिकतर शिक्षित लोग
 से, इस प्रतिद्वन्द्विता से ऊब गये हैं; वे अपने इस व्यापार कर्त्तव्य
 सभ्यता के प्रभुत्व से तंग आ गए हैं, और इससे अच्छी परिस्थिति में
 बना चाहते हैं। परन्तु वहाँ ऐसे मनुष्यों की भी एक भेड़ी है, जो प्रा
 राजनीतिक और सामाजिक उन्नति रूपी शक्ति में चींटी बनकर छेदुर
 उसे पाश्चात्य देशों की सारी बुराइयों के दूर करने का साधन समझते हैं।
 वहाँ जो उन्नत-मस्तिष्क, उदारचेता और विचारशील व्यक्ति हैं, उनकी
 धारणा बदल रही है, उनका आदर्श परिवर्तित हो रहा है। वे अच्छी तरह
 समझ गये हैं कि चाहे जैसी भी राजनीतिक या सामाजिक उन्नति क्यों न हो
 जाय, परन्तु उससे मनुष्य-जीवन की बुराइयाँ दूर नहीं हो सकती। इसे
 लिए आवश्यकता है आत्मा में परिवर्तन करने की; केवल इसी से मानव
 जीवन का सुधार सम्भव है। चाहे जैसी बड़ी-से-बड़ी शक्ति का प्रयोग कि
 जाय, और चाहे कड़े-से-कड़े कायदे-कानूनों का आविर्कार ही क्यों न कि
 जाय पर इससे किसी जाति की परिस्थिति बदली नहीं जा सकती। समाज
 जाति की असद्वृत्तियों को सद्वृत्तियों की ओर पेरने की शक्ति तो केवल
 आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति में ही है। इन प्रकार पश्चिम की जाति
 किसी नये विचार के लिए, किसी नवीन दर्शनशास्त्र के लिए उत्कण्ठित और
 व्यग्र-सी हो रही है। उनका जो ईश्वर धर्म है, वह यद्यपि कई अंशों में
 बहुत अच्छा है, तथापि वहाँवालों ने सत्य रूप में उसे समझा नहीं है, और
 अब तक जाना समझा है उनमें उन्हें पर्याप्तता नहीं दिलाई देनी। वहाँ के
 विचारशील मनुष्यों को हमारे यहाँ के प्राचीन दर्शनों में, विशेषतः वेदान्त में
 कुछ वैसी बातें दिखाने देने होंगी हैं जैसी वे चाहते हैं। जंगे मानवों और
 विचारों की वे गोष्ठी कर रहे हैं, जिस मनुष्य की मूल्य और त्याग से बहुत
 से हो रहे हैं, उनका बहुत कुछ आभोग हमारे प्राचीन दर्शनों में — विदे
 कर वेदान्त में निजा है। और देना देने में कुछ अनोखापन या अश्वयं नहीं

पर भी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए जब उन धर्मों की नींव अस्थिर है, तो भला वह महल कब तक टिक सकता है? हमारे धर्मों में सिवा पृथ्वी में अन्यान्य जितने बड़े धर्म हैं, सभी ऐसे ही ऐतिहासिक धर्मों के आधार पर खड़े हैं। परन्तु हमारा धर्म कुछ तत्वों की नींव पर खड़ा है। पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति—स्त्री हो अथवा पुरुष—बेईश्वर निर्माण करने का दम नहीं भर सकता। अनन्त काल-रम्यायी सिद्धान्तों का इनका निर्माण हुआ है; ऋषिमुनियों ने इन सिद्धान्तों का पता लगाया है और कहीं कहीं प्रसंगानुसार उन ऋषि-मुनियों के नाम मात्र आये हैं। पर यह भी नहीं जानते कि वे ऋषि मुनि कौन थे और क्या थे? किने ऋषियों के पिता का नाम तक नहीं मालूम होता, और इसका तो धर्म भी नहीं आया है कि कौन ऋषि कब और कहाँ पैदा हुए हैं। पर ऋषि-मुनियों को अपने नाम-धाम की परवा क्या थी? वे सनातन धर्म के प्रचारक थे, उन्होंने अपने जीवन को ठीक वैसे ही सौँचे में ढाल रखा था जैसे मत या सिद्धान्त का वे प्रचार किया करते थे, अर्थात् उनके जैसे विचार थे, उनका जीवन भी तदनुरूप ही था।

फिर जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी पूर्णतः निर्गुण है—अर्थात् किसी व्यक्तिगत स्वरूप के बिना। अगर हमारा धर्म निर्भर नहीं करता; तो भी इसमें असंख्य अवतार और महापुरुष स्थान पा सकते हैं। हमारे धर्म में जितने अवतार, महापुरुष और महापुरुष हैं उतने और किस धर्म में हैं? इतना ही नहीं, हमारा धर्म यहाँ तक बढ़ा है कि वर्तमान समय तथा भविष्य में और भी अवतार और महापुरुष आविर्भूत होंगे।

फिर भी वेदान्त में
संसार अथ-

धर्म के धार्मिक इतिहास में जिन अवतारी महापुरुषों का वर्णन आया है, उनके विषय में यदि यह प्रमाणित हो जाय कि वे लोग ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, तो भी हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आघात नहीं लग सकता — वह पटल की ही तरह अटल और दृढ़ रहेगा; क्योंकि यह धर्म किसी व्यक्तिविशेष के ऊपर अधिष्ठित नहीं है। वह केवल सनातन सत्य तत्त्वों के ऊपर ही अधिष्ठित है। संसार-भर के लोगों से किसी व्यक्तिविशेष की महत्ता बलपूर्वक स्वीकार कराने की चेष्टा बूढ़ा है — यहाँ तक कि सनातन और सार्वभौमिक तत्त्वसमूह के विषय में भी बहुसंख्यक मनुष्यों को एकमतयावलम्बी बनाना भी बड़ा कठिन काम है। अगर कभी संसार के अधिकांश मनुष्यों को धर्म के विषय में एकमतयावलम्बी बनाना सम्भव है तो वह किसी व्यक्तिविशेष की महत्ता स्वीकार कराने से नहीं हो सकता; बल्कि सनातन सत्य सिद्धान्तों के ऊपर विश्वास कराने से ही हो सकता है। फिर भी हमारा धर्म व्यक्तिविशेष की बातों की प्रामाणिकता या प्रभाव को पूर्णतया स्वीकार कर लेता है — जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ।

हमारे देश में 'इष्ट-निष्ठा'—रूपी जो अपूर्व प्रथा प्रचलित है, उसमें तुम्हें भ्रम पर धडा हो उसे ही अपना इष्टदेश मानने की पूरी स्वाधीनता दी जाती है। तुम चाहे भ्रम अज्ञान को अपने जीवन का आदर्श बनाकर विशेष रूप से उपासना करना चाहो, कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम उनकी आज्ञा अवधारणों से धेड़ मान सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है; परन्तु सनातन तत्त्वसमूह पर ही तुम्हारे धर्मसाधन की नींव होनी चाहिए। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने से तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि कोई भी अवधारण करो न हो, वैदिक वेदिक सनातन सत्य सिद्धान्तों के ज्वलन्त उदाहरण है, इतिहास के हमारे मान्य हैं। भगवान् श्रीकृष्ण का महात्म्य यही है कि वे ही सनातन सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और वेदान्त के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता हैं।

बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने भरे पाठ वेदान्त के सिद्धान्तों की युक्तिपूर्णता की कण्ठ में प्रशंसा की है। इनमें से एक वैज्ञानिक महाशय के साथ मेरा परिचय है। वे अपनी वैज्ञानिक शोधगाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि स्थिरता के साथ रहने पाने या कहीं घूमने-फिरने की भी पुरसत नहीं, परन्तु जब कभी मैं वेदान्तसम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान देता, तब वे मुझे मुग्ध रहकर सुना करते थे। इसका कारण पूछने पर वे कहते हैं कि वेदान्त की सब बातें ऐसी विज्ञान-सम्मत हैं, वर्तमान वैज्ञानिक युग की आकांक्षों को वे ऐसी सुन्दरता के साथ पूर्ण करती हैं और आधुनिक विज्ञान बड़े अनुसन्धानों के बाद जिन सिद्धान्तों पर पहुँचता है उनसे इनका ऐसा मेल है कि मैं इस बात की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता।

विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमें उसमें से जो वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते हैं, मैं उनकी ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि सभी धर्म सत्य हैं। दूसरी बात है कि संसार में जिनकी वस्तुएँ हैं, यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर वे भिन्न मालूम होती हैं, तथापि सूक्ष्मतः देखने पर वे एक ही वस्तु का विकास न पड़ती हैं। बैबिलोनियों और यहूदियों के धार्मिक इतिहास की आलोचना करने पर हमें एक बड़ी ही विशेषता दिखाई देती है। बैबिलोनियों और यहूदियों में बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं के पृथक्-पृथक् देवता थे।

इन सारे अलग अलग देवताओं का एक साधारण नाम भी था। यह साधारण नाम था — 'बाल'। उनमें 'बाल मेरोडक' सबसे प्रधान देवता माने जाते थे। समय समय पर एक सम्प्रदायवाले उसी जाति के अन्यान्य सम्प्रदायवालों को अपने अधीन कर लेते थे। जो सम्प्रदायवाले जितने समय तक भीतों पर अधिकार किए रहते थे उनके देवता भी उतने समय तक भीतों के देवताओं से भेद

याकथित एके-
वस्याद् की
पत्ति का
तिहास।

माने जाते थे। यहाँ की सेमाईट जाति के लोग एकेभन्नाद थे। सिद्धान्त के कारण अपना गीर्ग्य समझते हैं, यह इसी प्रकार बना है। पृ. १।
 दिवों के बारे देवताओं का माधुर्य नाम 'मोलोक' था। इनमें से इष्टत
 जानिगालों के देवता का नाम था—'मोलोक यादे'। इसी इष्टत
 जानि ने अपने समकक्षों कई अन्यान्य जातियों को जीतकर अपने देव
 मोलोक यादे को औरों के देवताओं से भेद देने की योजना की। इस प्रकार
 के धर्मयुद्धों में कितनी ग्लान-खराबी हुई है, यह बात शायद आप लोगों
 बहुतों को मालूम होगी। कुछ काल बाद बेबिलोनियनों ने यहूदियों के इस
 मोलोक यादे की प्रधानता का लोप करने की चेष्टा की थी, पर इस चेष्टा में वे
 कृतकार्य नहीं हुए।

मैं समझता हूँ कि भारत के सीमा-प्रान्त में भी पृथक्-पृथक् जातियों
 में धर्म-सम्बन्धी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी। और सम्भवतः भारतवर्ष
 भी प्राचीन आर्य जाति की विभिन्न शाखाओं ने परस्पर अपने अपने दे
 की प्रधानता स्थापित करने की चेष्टा की थी। पल्लु
 'एकं सविप्रा बहुधा वदन्ति'। विधाता के विधान ने भारत के इतिहास को यहूदियों
 के इतिहास की तरह होने नहीं दिया। मानो विधाता
 की यही इच्छा थी कि भारतवर्ष अन्यान्य देशों की तरह दूसरे के धर्म का प्रोत्सा
 न हो और साथ ही साथ धर्म की साधना में सबसे बड़ा-चढ़ा हो। इसीलिए
 यहाँ की विभिन्न जातियों या सम्प्रदायों में अपने देवता की प्रधानता बताने का
 झगड़ा स्थायी नहीं हो सका। उस बहुत ही प्राचीन युग में, जिस समय
 हाल बताने में इतिहास असमर्थ है, यहाँ तक कि किंवदन्तियों भी जिस
 कुछ आभास नहीं दे सकती है—भारत में एक महापुरुष प्रकट हुए। वे
 महापुरुषों की संख्या संसार में बहुत ही कम है। इन्हीं महात्मा ने उर्षी
 में यही ७ — ईद निकाल्य और इसका प्रचार किया—
 में संसार में एक ही वा

है, ज़ानी लोग उगी एक वस्तु का नाना रूपों में वर्णन करते हैं। ऐसी चिरस्मरणीय पवित्र यात्री संसार में कभी और कहीं उच्चारित नहीं हुई थी — ऐसा महान् सत्य इसके पहले कभी आविष्कृत नहीं हुआ था। और यही महान् सत्य हमारी हिन्दू जाति के जतीय जीवन का मेरुदण्ड-स्वरूप हो गया है। संकटों सदियों तक "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" — इस तन्त्र का हमारे यहाँ प्रचार होने होने हमारा जतीय जीवन उससे ओतप्रोत हो गया है, यह सत्य सिद्धान्त हमारे गृन् के साथ मिल गया है, वह इस तरह हमारे अन्दर घुस गया है कि मानो वह हमारे जीवन के साथ एक हो गया है। हम लोग इस महान् सत्य को बहुत पसन्द करते हैं, इसीसे हमारा देश दूसरे के धर्म से द्वेष नहीं करने का एक दृष्टान्त सा हो रहा है। यहाँ और केवल यहाँ ही, लोग अपने धर्म के विद्वेषियों के लिए — परधर्मावलम्बी लोगों के लिए — मन्दिर और गिर्जे आदि बनवा देते हैं। समग्र संसार हमेशा इस परधर्म-विद्वेष साहित्य की शिक्षा ग्रहण करने के इन्तज़ार में बैठा हुआ है।

आज भी हमारे भारतवर्ष के बाहरवाले लोग हमरों के धर्म के प्रति कंसे घोर विद्वेषपूर्ण भावों का हृदय में पोषण करते हैं, यह आप लोग शायद नहीं जानते हैं। विदेशों में कई जगह तो मैंने लोगों में दूसरों के धर्म के प्रति ऐसा घोर विद्वेष देखा है कि उनके आचरण से मुझे इस निश्चय का पहुँचना पड़ा है कि शायद वे मुझे मार डालें तो भी आश्चर्य नहीं है! धर्म के लिए

किसी मनुष्य की हत्या कर डालना पाश्चात्य देश-वासियों के लिए इतनी मामूली बात है कि आज नहीं तो कल गर्वित पाश्चात्य सभ्यता के केन्द्रस्थल में ऐसी घटना हो सकती है। अगर कोई पाश्चात्य देशवासी शिम्पन बाँधकर अपने देश के प्रचलित धर्ममतों के विरुद्ध कुछ करे तो वह समाज से बाहर निकाला जायगा और उसके सिर पर सामाजिक अत्याचारों का पहाड़ टूट पड़ेगा। यहाँ आकर वे हमारे यहाँ के जातिभेद आदि की बात

पाश्चात्य देशों में
पर-धर्म-विद्वेष का
प्रायश्चय।

किसी मनुष्य की हत्या कर डालना पाश्चात्य देश-वासियों के लिए इतनी मामूली बात है कि आज नहीं तो कल गर्वित पाश्चात्य सभ्यता के केन्द्रस्थल में ऐसी घटना हो सकती है। अगर कोई पाश्चात्य देशवासी

शिम्पन बाँधकर अपने देश के प्रचलित धर्ममतों के विरुद्ध कुछ करे तो वह समाज से बाहर निकाला जायगा और उसके सिर पर सामाजिक अत्याचारों का पहाड़ टूट पड़ेगा। यहाँ आकर वे हमारे यहाँ के जातिभेद आदि की बात

लेकर नारा बुलन्द करते दिखाई देते हैं, परन्तु मेरी तरह यदि आप लोग भी कुछ दिनों के लिए पाश्चात्य देशों में जाकर रहें, तो आप देखेंगे कि वहाँ के बड़े-बड़े धर्मप्रचारक, जिनकी प्रशंसा आप यहाँ अक्सर सुना करते हैं, निराकारपुरुष हैं। और धर्म के सम्बन्ध में जिन बातों को सत्य समझकर विचार करते हैं, सर्वसाधारण की समालोचना की आग में पड़ने के भय से वे उनका शतांश भी मुँह खोलकर नहीं कह सकते हैं।

इसीलिए संसार को दूसरों के धर्म के प्रति द्रव्य नहीं रखने का जे महान् सत्य सिद्धान्त है, उसे जानना होगा। आधुनिक सभ्यता के अन्दर यह भाव प्रवेश करने पर उसका विधेय कल्याण होगा। वास्तव में उस भाव का समावेश हुए बिना कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती। जब तक कि-

हमें संसार को
धर्म सम्बन्धी
उदारता की शिक्षा
देनी होगी।

धर्मीयन, दून-खराबी और पारिविक अत्याचारों का अन्त नहीं होता तब तक सभ्यता का विकास हो नहीं हो सकता। जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव रखना नहीं सीखते, तब तक कोई भी सभ्यता फिर नहीं उठा सकती। और इस वास्तविक

सद्भाव-वृद्धि की पदली सीढ़ी है, एक दूसरे के धार्मिक विश्वास के प्रति शा-
नुपति प्रकट करना। केवल यही नहीं, वास्तव में हृदय के अन्दर यह भाव जमाने
के लिए केवल मित्रता या सद्भाव से ही काम नहीं चलेगा — परस्पर के प्रेम
में चाहे जितना ही अन्तर क्यों न हो, हमें परस्पर सब बातों में विशेष रूप से
एक दूसरे की सहायता करनी होगी। हम लोग भारतवर्ष में यही किया करते
हैं, यही मैंने आप लोगों से अभी कहा है। इसी भारतवर्ष में हिन्दुओं ने
ईसाइयों के लिए भिक्षु और मुसलमानों के लिए मजहिद्द बनवायी है और
अब भी बना रहे हैं। ऐसा ही करना पड़ेगा। वे हमें चाहे जितनी धुंगा की
हथि से देंगे, चाहे जितनी पगुवा दिवायें, जड़े जितनी निदुरता दिवायें
अपना अत्याचार करें — जेना कि ये भग्न हमारे साथ किया करते हैं —

हमारे प्रति चाहे जैसी बुझि भाषा का प्रयोग करें, पर हम ईश्वरों के लिए गिरे और मुग्धमानों के लिए मसजिदें बनाना नहीं छोड़ेंगे। हम तब तक यह काम न बन्द करें, जब तक हम अपने प्रेमबल से उन पर विजय न प्राप्त कर लें, जब तक हम संसार के सम्मुख यह प्रमाणित न कर दिखायें कि धृष्ट और विद्वेष पराजय जाति कभी दीर्घ जीवन नहीं पा सकती, पर-प्रेम के द्वारा ही जतीय जीवन स्थायी हो सकता है। केवल पञ्च और दारिद्र्य शक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकती, क्षमा और क्षोभता ही संसार-समाम में विजय दिला सकती है।

हमें संसार को — यूरोप और सारे संसार के विचारशील मनुष्यों को—

एक और महान् तत्व की शिक्षा देनी होगी। समग्र मिश्रता में एकता।

संसार का आध्यात्मिक-एकत्व रूपी यह महान् सना-तन तत्व सम्भवतः ऊँची जानियों की अपेक्षा छोटी जातियों के लिए, शिक्षितों की अपेक्षा अधिष्ठित मूक जनता के लिए और बलवानों की अपेक्षा दुर्बलों के लिए ही अधिक आवश्यक है। ये मद्रास-विश्वविद्यालय के शिक्षित सज्जनों! आपको और विस्तारपूर्वक यह बताना नहीं पड़ेगा कि यूरोप की वर्तमान वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली किस तरह भौतिक दृष्टि से सारे जगत् का एकत्व सिद्ध कर रही है। भौतिक दृष्टि से भी हम, तुम, सूर्य, चन्द्र और सितारे इत्यादि सब अनन्त जड़ समुद्र की छोटी-छोटी तरंगों के समान हैं। इधर सैकड़ों सदियों पहले भारतीय मनोविज्ञान ने जड़विज्ञान की तरह यह प्रमाणित कर दिया है कि शरीर और मन दोनों ही जड़समुद्र की क्षुद्र तरंगें हैं, फिर एक कदम आगे बढ़कर वेदान्त में दिखाया गया है कि जगत् के इस एकत्व-भाव के पीछे जो आत्मा है, वह भी एक ही है। जगद्मन्दाण्ड में केवल एक आत्मा ही विद्यमान है — सब कुछ एक उसी की सत्ता है। विश्वमन्दाण्ड की जड़ में वास्तव में एकत्व है, इस महान् सत्य को मुनकर बहूनेरे लोग हर जाते हैं। दूसरे देशों की बात दूर रही, इस देश में भी इस सिद्धान्त के

माननेवालों की ओर से इसके विरोधियों की संख्या ही अधिक है। तो मैं आप लोगों से भोग कहना है कि यदि हमें संसार को कुछ सम्पूर्ण मिलान है, तो यह यह अद्वैतवाद ही है। भाव की मूक ऊंचाई की उन्नति के लिए इसी अद्वैतवाद के मिथ्यात्वों का प्रचार करने की आवश्यकता है। यह अद्वैतवाद यदि कार्यक्रम में परिणत नहीं किया गया, तो इसके इस जन्मभूमि के — मानुषभूमि के पुनरुत्थान का कोई दूसरा उपाय नहीं है।

युक्तियादी पाश्चात्य जाति अपने यहाँ के सारे दर्शनों और नीति विज्ञान की नींव खोज रही है। पर कोई व्यक्तिविशेष, चाहे वे कितने महान् स्वर्ग क्यों न हों, ईश्वर के बराबर ही क्यों न हों — जब वे जन्म-मरण के अर्थात् हैं, तो उनके द्वारा अनुमोदित होने से ही किसी धर्म या नीति-विज्ञान की प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। दर्शन या नीति के विषय में यदि केवल यही एकमात्र प्रमाण दे दिया जायगा, तो संसार के उच्च कोटि के विचारशील लोगों को वह प्रमाण स्वीकृत नहीं हो सकेगा।

अद्वैतवाद ही
नीति-विज्ञान की
मूल भित्ति है।

वे किसी व्यक्तिविशेष द्वारा अनुमोदित होने को प्रामाणिकता नहीं मान सकते; पर वे उसी दार्शनिक या नैतिक सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हैं, जो सनातन तत्वों के आधार पर खड़ा हो। नीति-विज्ञान की नींव सनातन आत्म-तत्व के सिवा और क्या हो सकती है? यही एक ऐसा सत्य और अनन्त तत्व है जो तुममें, हममें और हम सबकी आत्माओं में विद्यमान है। आत्मा का अनन्त एकत्व ही सब तरह की नीतियों की नींव है। हममें और तुममें केवल 'भाई-भाई' का ही सम्बन्ध नहीं है — मनुष्य जाति को दासता के बन्धन से मुक्त करने की चेष्टा से मिलने भी प्रस्थित लिखे गए हैं, उन सब में मनुष्य के इस पक्ष पर 'भाई-भाई' के सम्बन्ध का उल्लेख है — विद्वानों ने भी तुम्हारे निकट इस बात का प्रचार किया है — वास्तव में बात तो यह है कि

तुम और हम द्विष्टुल्य एक हैं। भागीन्य दर्शन का यही सिद्धान्त है। सब तरह की नीति और धर्म-विज्ञान की एकमात्र नीति यही है।

हमारे भाग्यवश के माधुर्य्य जन समूह का, जो सामाजिक अत्याचारों के पंगे तले बुचबुखे जा रहे हैं, इस सिद्धान्त के द्वारा बहुत कुछ उपकार हो सकता है, और यही बात यूरोप के लोगों के लिए भी है। सच तो यह है कि इङ्ग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स और अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक उत्पत्ति की चेष्टा की जा रही है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी जड़ में — यद्यपि वे इसे नहीं जानते हैं — यही महान् तत्व मौजूद है। और भाइयो! आप यह भी देख पायेंगे कि साहित्य में जहाँ मनुष्य की स्वाधीनता — अनन्त स्वाधीनता प्राप्त करने की चेष्टा की चर्चा की गई है, वहीं भारतीय वैदान्तिक सिद्धान्त भी परिष्कृत होते हैं। कहीं-कहीं आप देखेंगे कि लेखक अपने भावों को व्यक्त कर गए हैं, पर उन्हें अपने भावों की नींव का पता नहीं है। फिर कहीं आप ऐसा देख पायेंगे कि लेखकों ने अपने भावों को प्रकट करने हुए अपनी मौलिकता जताने की चेष्टा की है। और, कुछ ऐसे सचे और अकपट-हृदय लेखक भी हैं, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि उन्होंने कहीं से इन बातों का पता पाया है — चाय ही उन्होंने उन सब सिद्धान्तों के आविर्कर्ताओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता भी जताई है और अपने को उनका फणी माना है।

प्यारे भाइयो! जब मैं अमेरिका में था, तब कई बार लोगों ने मेरे ऊपर यह अभियोग लगाया था कि मैं द्वैतवाद पर विशेष जोर नहीं देता, मेरे मुख्यतः अद्वैतवाद-प्रचार का कारण। चर्कि केवल अद्वैतवाद का ही प्रचार किया करता हूँ। द्वैतवाद के प्रेम, भक्ति और उपासना में बेशा अधुर्व आनन्द प्राप्त होता है, यह मैं जानता

हूँ। द्वैतवाद के प्रेम, भक्ति और उपासना में बेशा अधुर्व आनन्द प्राप्त होता है, यह मैं जानता

हैं—उसकी अपूर्व महिमा को मैं मलीभौति समझता हूँ। पुरु
 भाइयो! हमें आनन्द-पुलकित होकर आँखों से प्रेमाश्रु बरसाने का ज
 समय नहीं है। हमने बहुत-बहुत आँसु बरसाये हैं। अब हमें कोमल न
 धारण करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम ते
 जीते-ही-जी मुर्दे हो रहे हैं—रई के ढेर की तरह कोमल हो गये हैं। हमें
 देश के लिए इस समय आवश्यकता है—लोहे की तरह ठोस मालवे
 और मजबूत स्नायुवाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह इच्छा-शक्ति
 सम्पन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यक
 है ऐसी अदम्य इच्छा-शक्ति की, जो महापण्ड के सारे रहस्यों को भेद कर
 हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के गर्म में जाना पड़े, त
 तब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना प
 पड़ेगा। यही कार्य इस समय हमारे लिए परम आवश्यक है। और, ए
 काम को आरम्भ करने तथा इसकी जड़ मजबूत करने के लिए आवश्यक है
 भद्रतयाद के महान् आदर्श को अपने-अपने हृदय में धारण करने की।

विधास—विधास! अपने आप पर विधास, परमात्मा के उन
 विधास—यही उपनि करने का एकमात्र उपाय है। यदि पुराणी में हो
 गये तीव्र क्रोध देवताओं के ऊपर, और विदेशियों ने चीन चीन में मि
 देवताओं को गुस्से की पुता दिया है उन सब पर भी, यदि तुम्हारा धि
 हो, और अपने आप पर विधास न हो, तो तुम कदापि मोक्ष के अति
 नहीं हो सकते। अपने आप पर विधास करना सीधो, इसी आत्मविश्वास के
 बल से अपने दो आत्मा बड़े होओ, और शक्तिशाली बनो। हम तम
 हमारी आवश्यकता है। हम तीव्र क्रोध देवताओं के
 हमें बने में मुख्य विदेशियों के द्वारा शक्ति
 और पर दक्षिण बनो हो रहे हैं। हमका यही कर्तव्य
 है कि हमारे ऊपर शक्ति करनेवालों में अपने भाव

आत्मविश्वास ही
 सर्वविध उपनि
 का मूल है।

पर विश्वास है — भरोसा है, पर हममें वह बात नहीं है। मैंने पाश्चात्य देशों में जाकर क्या सीखा? ईसाई-धर्म-सम्प्रदायवाले मनुष्यों को पापी और निरुपाय बताते हैं। उन सब बेकार के हाथों में न पड़कर मैंने उनकी जातीय उन्नति का कारण क्या देखा? देखा कि अमेरिका और यूरोप दोनों के जातीय हृदय के अन्तरतम प्रदेश में महान् आत्मविश्वास भरा हुआ है। एक अंगरेज बालक दावे के साथ तुमसे कह सकता है — “मैं अंगरेज हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।” एक अमेरिकन या यूरोपियन बालक इसी तरह की बात बड़े दावे के साथ कह सकता है। हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात कह सकते हैं? कदापि नहीं। लड़कों की कौन कहे — लड़कों के बाप भी इस तरह की बात नहीं कह सकते। हमने अपने आप पर से विश्वास हटा लिया है। इसीलिए वेदान्त के अद्वैतवाद के माथों का प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के हृदय जाग जायें, और वे अपनी आत्मा की महत्ता समझ सकें। इसीलिए मैं अद्वैतवाद का प्रचार किया करता हूँ। और इसका प्रचार किसी साम्प्रदायिक भाव से प्रेरित होकर नहीं करता, बल्कि मैं इसके सार्व-भौमिक, युक्तिपूर्ण और अकाट्य सिद्धान्तों का युक्तियों द्वारा प्रचार किया करता हूँ।

यह अद्वैतवाद इस प्रकार प्रचारित किया जा सकता है कि ईश्वरवादी और विशिष्टईश्वरवादी किसी को कोई आपत्ति करने का मौका नहीं मिल सकता; और इन सब मतवादों का सामञ्जस्य दिखाना भी कोई बठिन काम नहीं है।

भारत का कोई भी धर्म सम्प्रदाय ऐसा नहीं है, जो यह न कहता हो कि भगवान् सबके भीतर निवासमान है। हमारे वेदान्त मतवादी-विरो में जो निर-निग्रह मतवादी हैं, वे सभी यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर में परते से ही पूर्ण परिपूर्ण, दृष्टि और पूर्ण अन्त-निहित है। पर कोई कोई कहते हैं कि यह पूर्ण करने संतुष्टि और

ईश्वरवाद को
साथ अन्वयात्म्य
मादी का
सामञ्जस्य।

कभी विकसित हो जाता है। जो हो, पर वह पूर्णत्व है तो हमारे भक्त ही — इसमें कोई सन्देह नहीं। अद्वैतवाद के अनुसार वह न संकुचित हो और न विकसित ही होता है। हाँ, कभी वह प्रकट होता और कभी अग्रत रहता है। फलतः द्वैतवाद और अद्वैतवाद में बहुत ही कम अन्तर रहा। इस कहा जा सकता है कि एक मत दूसरे की अपेक्षा अधिक युक्तियुक्त और न्याय-नुमोदित है; परन्तु कार्यतः दोनों एक ही हैं। इस मूल तत्व का प्रचार संसार के लिए अत्यावश्यक हो रहा है और हमारी इस मातृभूमि में, इस भारतवर्ष में, इसके प्रचार का जितना अभाव है, उतना और कहीं नहीं।

भाइयो! मैं आप लोगों को दो-चार कड़ी-कड़ी और लरी छोटी बतें सुनाना चाहता हूँ — समाचार-पत्रों में पढ़ने में आया कि हमारे यहाँ के एक

हमारी दुर्दशा के लिए हम ही जिम्मेदार हैं।

घनहीन व्यक्ति को किसी अँगरेज ने मार डाला अथवा उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, बस, यह खबर पढ़ते ही सारे देश में हो-हल्ला मचा संवाद-पत्र में इस समाचार को पढ़कर बहुतों ने भी बहाये — मैंने भी बहाये, पर थोड़ी ही देर बाद मेरे मन में यह सवाल हुआ कि इस दुर्घटना या इस विजातीय दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदायी है? चूंकि मैं वेदान्तवादी हूँ, मैं अपने लिए यह प्रश्न किये बिना नहीं रहूँ। हिन्दू जाति सदा से अन्तर्दृष्टि-परायण रही है — वह अपने अन्दर ही खर का कारण ढूँढ़ा करती है। जब कभी मैं अपने मन से यह प्रश्न करते

इसके लिए कौन उत्तरदायी है, सभी मेरा मन यह जवाब देता है कि अँगरेज उत्तरदायी नहीं हैं; बल्कि अपनी इस दुर्व्यवस्था के लिए, अपनी इस अवनति और इन सारे दुःख कष्टों के लिए, एक मात्र हमी उत्तरदायी हैं — हमारे बिना इन बातों के लिए और कोई दायी नहीं हो सकता। हमारे अभिजात पूर्वज साधारण लोगों को जमाने से पैरों तले कुचलो आ रहे हैं। इसके फलस्वरूप ये लोग एकदम अगहाय हो गये। यहाँ तक

के किनारे पहुँचा। यहाँ से यह एक अमेरिकन जहाज पर सवार होकर, यहाँ आया है। उस नीग्रो नवयुवक ने ऐसी सुन्दर वस्तुता दी! यह देखकर सब कहे इस बात पर विश्वास किया जाय कि उच्च वंश के लोग ही ऊँचे विचार रख सकते हैं।

हे ब्राह्मणों! यदि यही बात ठीक है, यदि वंश-परम्परागत मान्यता के कारण ही ब्राह्मण आसानी से विद्याभ्यास कर सकते हैं, तो तुम्हें उचित है कि उनमें विद्या का प्रचार करने में जितना धन व्यय करते हो, उससे अधिक छाण्डालों को शिक्षित बनाने के लिए करो। दुर्बलों की सहायता पाते हों, क्योंकि वे दुर्बल हैं। यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान और विद्वान् हुआ करते हैं, तो वे किसी की, किसी प्रकार की सहायता पाये बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि दूसरी जातियों के लोग बिना सहायता के उनकी तरह शिक्षित नहीं हो सकते, तो केवल उनकी

ब्राह्मणों की शिक्षा की अपेक्षा छाण्डालों की शिक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करो।

शिक्षित बनाते जाओ — केवल उनकी के लिए शिक्षा नियुक्त करते जाओ। हमें तो ऐसा करना ही न्य और पुक्तिस्मिन्न जान पड़ता है। अर्थात् भारत इन दीन-हीन लोगों को — इन पददलित जाति के लोगों को — उनका अपना वास्तविक रूप समझ देना परमावश्यक है। जात-पाँत का भेद छोड़कर,

कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर, हर एक स्त्री-पुरुष को, प्रत्येक बालक-मालिका को, यह सन्देश सुनाओ और सिखाओ कि ऊँच-नीच, अमीर-गरीब और बड़े-छोटे सभी में उसी एक अनन्त आत्मा का निवास है, जो सर्वव्यापी है; इसलिए सभी लोग मदान् — सभी लोग साधु हो सकते हैं। सबके अपने आवाज ऊँची करके करो —

“उत्तिष्ठन जग्रत प्राप्य वयान् निबोधत।” उठो, जागो और जब तक तुम अपने अन्तिम स्वप्न नहीं पहुँच जते, तब तक निश्चिन्त मत हो।

उत्तिष्ठत जाग्रत ।
उठो, जागो — अपने आपको शक्तिहीन और दुर्बल समझकर तुम लोग जिस मोह के पदों में टक रहे हो उसे फाड़ डालो । वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है । आत्मा अनन्त, सर्व-शक्तिसम्पन्न और सर्वज्ञ है । इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो । तुम्हारे अन्दर जो भगवान हैं, उनकी सत्ता की ऊँचे स्तर में घोरणा करो — उन्हें अस्वीकार मत करो । हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दुर्बलता और मोह ने घर कर लिया है । इसलिए ये हिन्दुओ ! मोह के इस जाल के धागों को काट डालो । इसका उपाय हमें ढूँढ़ना नहीं पड़ेगा — यह हमारे धर्म शास्त्रों में ही बता दिया गया है । तुम लोग अपने अपने सचे स्वरूप को याद करो और सर्वसाधारण को अपने असली रूप को पहचानने के लिए उद्देश्य दो । घोरतम मोह-निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो । जब तुम्हारी आत्मा प्रबुद्ध हो उठेगी, तब तुम आप ही शक्ति अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, साधुता आयेगी, पवित्रता भी आप ही चली आएगी — मतलब यह कि जो कुछ श्रेष्ठ गुण हैं, वे सभी तुम्हारे पास आ पहुँचेंगे । भीमद्भगवद्गीता में यदि कोई ऐसी बात है, जिसमें मैं सबसे अधिक पसन्द करता हूँ, तो वह है — नीचे लिखे ये दो श्लोक । भगवान् भूकृष्ण के उपदेश के सागरस्वरूप इन श्लोकों से बड़ा भारी स्वप्न प्राप्त होता है —

“सर्वं सर्वेषु भूतेषु निवृत्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यत् यः पश्यति ॥ पश्यति ॥” ११।२७

और —

“सर्वं पश्यन् हि सर्वत्र समवतिद्यामीश्वरम् ।

न हिनस्यात्मनः कश्चिन्मम ततो यत्किं परं गतिम् ॥” ११।२८

— निरात्म होनेवाले सब भूतों में जो स्पष्ट अविनाशी परमात्मा को रिपु देखते हैं, स्वयं में उनकी का देखना स्वार्थक है; क्योंकि ईश्वर को

सर्वत्र समान भाव से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करेंगे इसलिए वे परम गति को प्राप्त होते हैं।

इन बातों को देखने से यही कहना पड़ता है कि वेदान्त-सर्वके प्रकाश द्वारा इस देश और अन्यान्य देशों के लोगों का बड़ा भारी उपकार हो सकता है। इस देश में, और विदेशों में भी, मनुष्य-जाति के दुःख दूर करने के लिए तथा मानव समाज की उन्नति के लिए हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वत्र समान रूप से उसकी विद्यमानता, इन दोनों सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करना होगा। जहाँ अन्याय होता दिखाई देता है, वहीं अज्ञान भी मौजूद रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है और यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद-बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अन्दर ईश्वर के एकत्व पर विश्वास किया जाय, तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। यही वेदान्त का सर्वोच्च आदर्श है।

हर एक विषय में आदर्श पर विश्वास करना एक बात है और प्रति-दिन के छोटे छोटे कामों में उसी आदर्श के अनुसार काम करना दूसरी बात है। एक ऊँचा आदर्श दिखा देना अच्छी बात है, इसमें सन्देह नहीं; पर उस आदर्श तक पहुँचने का उपाय कौनसा है, यहाँ वही बड़ा सवाल आ उपस्थित होता है। कई सदियों से सर्व-साधारण के मन में जो सवाल उठ रहा है, वह और कुछ नहीं— जाति-भेद और समाज-संस्कार का सवाल है। मैं उपस्थित जनता से यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मैं केवल जाति-प्राप्ति का भेद मिटानेवाला अदभुत समाज-संस्कारक मात्र नहीं हूँ। जाति-भेद या समाज-संस्कार से मेरा कुछ मगल्य नहीं। तुम चाहे जिस जाति या समाज के क्यों न हो, यन्त्र-विगड़ना नहीं, पर तुम किसी और जाति पाने को

धृष्टा की दृष्टि से नहीं देखा सकते। मैं केवल इसी तन्त्र का प्रचार किया करता हूँ कि “भूतमाय को प्रेम-भरी दृष्टि से देखो।” और मेरा यह कहना विश्वात्मा की सर्व व्यापकता और समता रूपी वेदान्त के सिद्धान्त पर स्थापित हुआ है।

प्रायः दियेले एक सौ वर्ष से हमारा देश समाज संस्कारकों और उनके तरह तरह के समाज संस्कार-सम्बन्धी प्रस्तावों से ढक गया है। इन समाज-सुधारकों के चरित्र के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है। इनमें से अनेकों

संस्कारकों की
असफलता का
कारण—विजा-
तीय अनुकरण
तथा वर्तमान
समाज के ऊपर
तीव्र गालियों की
बौछार।

के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, और किसी किसी विषय में उनके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी साफ-साफ देखने में आता है कि इन सौ वर्षों में समाज सुधार के लिए जो सश्र आन्दोलन हुए उनसे सारे देश का कोई स्थायी हित नहीं हुआ है। व्याख्यान-मञ्चों से हजारों वक्तृताएँ दी जा चुकी हैं, हिन्दू-जाति और हिन्दू सभ्यता के माथे पर कलङ्क और निन्दावाद की न जाने कितनी बौछारें हो चुकी हैं,—परन्तु इतने पर भी समाज

का कोई वास्तविक उपकार नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? कारण हैं निम्नलिखित बहुत मुश्किल काम नहीं है। यह निन्दावाद और गालियों की बौछार ही इसका कारण है। मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि हमें सबसे पहले अपनी जातीय विशेषता की रक्षा करनी होगी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमें अग्राह्य जातियों से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी; पर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकांश समाज सुधार-कार्य केवल पाश्चात्य कार्य-प्रणाली का विवेकशून्य अनुकरण मात्र है। इस कार्य-प्रणाली से भारत का कोई उपकार होना सम्भव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो समाज संस्कार के आन्दोलन हो रहे हैं, उनसे कोई फल नहीं होता है। दूसरे, किसी की भलाई करनी होती है, तो वह निन्दा करने या गालियों

महान् कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब पीछे हटकर अबनति को प्राप्त होना — यह कैसे हो सकता है! ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं — हम कदापि वैसा होने नहीं देंगे। पीछे हटने से हमारी जाति का अधःपतन और मरण होगा। अतएव “अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो” — तुम्हारे सामने यही मेरा वक्तव्य है।

मैं किसी सामयिक समाज संस्कार का प्रचारक नहीं हूँ। मैं समाज के दोनों का सुधार करने की चेष्टा नहीं करता हूँ। मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और हमारे पूर्वपुरुष सम्प्र मानव जाति की उन्नति के लिए जो सर्वाङ्ग सुन्दर प्रणाली बता गये हैं, उसी का अवलम्बन कर उनके उद्देश्य को सम्पूर्ण रूप से कार्य में परिणत करो। तुमसे हमारी उन्नति का उपाय। मेरा कहना यही है कि तुम लोग मनुष्य-जाति के एकत्व और मनुष्य के स्वाभाविक ईश्वरत्व भाव-रूपी

वेदान्तिक आदर्श के अधिकाधिक समीप पहुँचते जाओ। यदि मेरे पास समय होता, तो मैं तुम लोगों को बड़ी प्रसन्नता के साथ यह दिखाता और बताता कि आज हमें जो कुछ कार्य करना है, उसे हमारे बरं पहले हमारे स्मृतिकारों ने बता दिया है। और, उनकी बातों से हम यह भी जान सकते हैं कि आज हमारी जाति और समाज के आचार-व्यवहार में जो सब परिवर्तन हुए हैं और होंगे, उन्हें भी उन लोगों ने आज से हजारों वर्ष पहले जान लिया था। वे भी जाति भेद का लोप करनेवाले थे, पर आजकल की तरह नहीं। जाति भेद-साहित्य से उनका मतलब यह नहीं था कि शहर भर के लोग एक साथ मिलकर शराब-कबाब उड़ाव, या जिन्हे मूर्ख और पागल हैं, वे सब चाहे जिसके साथ शादी कर लें और सारे देश को एक बहुत बड़ा पागलखाना बना दें, और न उनका यही विश्वास था कि जिस देश में जितना ही अधिक विधवाविवाह होगा, वर देश उतना ही उन्नत समझा जायेगा। इस प्रकार से किसी जाति को उन्नत होते देने तो नहीं देखा है।

की बीछार से नहीं हो सकती। हमारे समाज में जो बहुतेरे दोष हैं, उन्हें एक छोटासा बच्चा भी जान सकता है—और दोष मला किस समाज में नहीं है? ये मेरे देशवासी भाइयो! मैं इस अवसर पर तुम्हें यह बात बताना चाहता हूँ कि मैंने संसार की जितनी भिन्न-भिन्न जातियों को देखा है, उनकी तुलना करके मैं इसी निश्चय पर पहुँचा हूँ कि अन्यान्य जातियों की अपेक्षा हमारी यह हिन्दू जाति ही अधिक नीतिपरायण और धार्मिक है। और हमारे सामाजिक नियम ही मानव जाति को सुखी करने की सबसे अधिक योग्यता धारण करते हैं—यह बात हमारे समाज-नियमों के उद्देश्य और कार्य-प्रणाली को देखने से मालूम होती है। इसीलिए मैं सुधार या संस्कार नहीं

जातीय भाव से
समाज का गठन।

चाहता। मेरा आदर्श है, जातीय मार्ग पर समाज की उन्नति, विस्तृति तथा परिणति। जब मैं देश के प्राचीन इतिहास की पर्यालोचना करता हूँ, तब हरे संसार में मुझे कोई ऐसा देश नहीं दिखाई देता, जिसने भारत के समान मानव-हृदय को उन्नत और संस्कृत बनाने की चेष्टा की हो। इसीलिए, मैं अपनी हिन्दू जाति की न तो निन्दा करता और न उसको घाली देता हूँ—मैं अपनी जाति से कहता हूँ—“जो कुछ तुमने किया है, अच्छा ही है; पर इससे भी अच्छा करने की चेष्टा करो।” पुराने जमाने में इस देश में बहुतेरे अच्छे काम हुए हैं; पर अब भी उससे बड़े-बड़े काम करने का पर्याप्त समय और अवकाश है। ‘प्यारे भाइयो! तुम ‘आगे बढ़ो’।

यह निश्चय जानो कि हम एक जगह एक अवस्था में चुपचाप बंटे नहीं जा सकते। यदि हम एक जगह बंटे रहें, तो हमारी मृत्यु अनिवार्य है। हमें या तो आगे बढ़ना होगा या पीछे हटना होगा—हमें उन्नति करते रहना होगा, नहीं तो हमारी अस्तित्व आप-से-आप होती जाएगी। पर्वतपर्वों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं, पर हमें

— उन्नति का विकास

— होगा और — अनुरोध

महान् कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब पीछे हटकर अवनति को प्राप्त होना — यह कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं — हम कदापि वंश होने नहीं देंगे। पीछे हटने से हमारी जाति का अधःपतन और मरण होगा। अतएव “अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो” — तुम्हारे सामने यही मेरा वक्तव्य है।

मैं किसी सामयिक समाज संस्कार का प्रचारक नहीं हूँ। मैं समाज के दोषों का सुधार करने की चेष्टा नहीं करता हूँ। मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और हमारे पूर्वपुरुष सम्प्र मानव जाति की उन्नति के लिए जो सर्वोद्गम मुन्दर प्रणाली बता गये हैं, उसी का अवलम्बन कर उनके उद्देश्य को सम्पूर्ण रूप से कार्य में परिणत करो। तुमसे हमारी उन्नति मेरा कहना यही है कि तुम लोग मनुष्य-जाति के एकत्व और मनुष्य के स्वाभाविक ईश्वरत्व-भाव रूपी

वेदान्तिक आदर्श के अधिकाधिक समीप पहुँचते जाओ। यदि मेरे पास समय होता, तो मैं तुम लोगों को बड़ी प्रसन्नता के साथ यह दिखाता और बताता कि आज हमें जो कुछ कार्य करना है, उसे हजारों वर्ष पहले हमारे स्मृतिकारों ने बता दिया है। और, उनकी बातों से हम यह भी जान सकते हैं कि आज हमारी जाति और समाज के आचार-व्यवहार में जो सब परिवर्तन हुए हैं और होंगे, उन्हें भी उन लोगों ने आज से हजारों वर्ष पहले जान लिया था। वे भी जाति भेद का लोप करनेवाले थे, पर आजकल की तरह नहीं। जाति भेद-साक्ष्य से उनका मतलब यह नहीं था कि शहर भर के लोग एक साथ मिलकर शासक-कषाब उठावें, या जिन्हे मूर्ख और पागल हैं, वे सब चाहे जिसके साथ घादी कर लें और सारे देश को एक बहुत बड़ा पागलखाना बना दें, और तब उनका यही विश्वास था कि जिस देश में कितना ही अधिक विधवा-विवाह होगा, वह देश उतना ही उन्नत समझा जायेगा। इस प्रकार से किसी जाति की उन्नत होते देने तो नहीं देखा है।

ब्राह्मण ही हमारे पूर्व-पुरुषों के आदर्श थे। हमारे सभी राजाओं ने ब्राह्मणों का सात्विक चरित्र ही उच्च आदर्श माना गया है। यूरोप के रहने-वाले धर्माचार्य भी यह प्रमाणित करने के लिए हमें समझा रहे हैं कि उनके पूर्व-पुरुष उच्च देशों के थे और तब तक वे अपनी चेष्टा से बाज नहीं आते जब तक उन्हें यह नहीं मालूम हो जाता कि उनके

हिन्दू समाज का आदर्श है ब्राह्मण।

पूर्व-पुरुष पहाड़-जंगलों के रहनेवाले और राही-बटोरियों का बर्णन करते रहनेवाले थे ! फिर दूसरी ओर भारत के बड़े-बड़े राजाओं के वंशधर इस की चेष्टा कर रहे हैं कि हम अमुक कौरीनधारी, सर्वस्वत्यागी, वनराही, फल-मूलाहारी और वेदपाठी ऋषि की सन्तान हैं; अर्थात्, यदि तुम किसी प्रचुर भूमि की अपना पूर्व-पुरुष बता सको, तो तुम ऊँची जाति के कहलाओगे, अन्यथा नहीं। अतएव, हमारा जातीय आदर्श अन्यान्य देशवासियों के आदर्श से बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक सधना-सम्पन्न महा त्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण-आदर्श से भेदा क्या मतलब है ? आदर्श ब्राह्मण यही है, जिसमें सांसारिकता एकदम न हो और असली ज्ञान पूर्ण माना जाय विद्यमान हो। हिन्दू-जाति का यही आदर्श है। क्या आपने नहीं सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के लिए कोई कानून-कायदा नहीं है — वे राजा के शासनाधीन नहीं हैं, और उनके लिए कौसी की सजा नहीं हो सकती ! यह बात बिल्कुल सत्य है। स्वार्थरत मनुष्यों ने जिन माय से हम तब की व्यवस्था की है, उस भाव से उनको मत समझो — तब वैश्वनाथ भगवान् ने हम तब की समझने की चेष्टा करो। यदि ब्राह्मण कहने से हमें मनुष्य का बोध हो, जिन्होंने सार्वभौमता का एकदम नाश कर दिया है जिनका जीवन ज्ञान और प्रेम पान में तथा इनका सिद्धर करने में ही बीता है, जो देव देवे ही सरस्वती और चन्द्रिका ब्राह्मणों से परीत हैं, उन देव के लोग यदि सिध्दित्व के पुरे हों, तो हमने आदर्श की कल्पना ही क्यों की ? देवे

आदमियों पर शासन करने के लिए सामन्त या पुलिस इत्यादि की क्या आवश्यकता है ? ऐसे आदमियों पर शासन करने का ही क्या काम है ? अथवा, ऐसे लोगों को किसी शासन-तन्त्र के अधीन रहने की ही क्या ज़रूरत है ?

ये लोग साधु-स्वभाव महात्मा हैं — ईश्वर के अन्तरंगस्वरूप हैं । और हम शास्त्रों में देखते हैं — सत्ययुग में पृथ्वी पर केवल एक ब्राह्मण-जाति ही थी । महामारुत में हम देखते हैं, पुराकाल में सत्ययुग में एक मात्र ब्राह्मण जाति ही थी ।

जब युग-चक्र घूमता-घूमता सत्ययुग आ पहुँचेगा, तब फिर से सभी ब्राह्मण ही हो जायेंगे । वर्तमान युग-चक्र भविष्य में सत्ययुग के आने की सूचना दे रहा है — इसी बात की ओर मैं तुम्हारी दृष्टि आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

ऊँची जातियों को नीची करने, मनचाह आहार-विहार करने और क्षणिक सुख-भोग के लिए अपने-अपने वर्णाभ्रम-धर्म की मर्यादा तोड़ने से इस जाति-भेद की समस्या हल नहीं होगी । इसकी मीमांसा सभी होगी जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वैदान्तिक धर्म का आदेश पालन करने लगेगा, जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श ब्राह्मण बन जाएगा । तुम आर्य हो या अनार्य, क्षत्रि सन्तान हो, ब्राह्मण हो या अत्यन्त नीच अस्त्यज जाति के ही क्यों न हो, — भारत-भूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्व-पुरखों का दिया हुआ एक महान् आदेश है । तुम सब के प्रति इस एक ही आदेश दे, और यह दे — “जुरबाप बैठे रहने से काम न होगा । निरन्तर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा । ऊँची-से-ऊँची जाति से लेकर नीची-से-नीची

जाति के लोगों (चण्डालों) को भी प्रादण होने की चेष्टा करनी होगी।" वेदान्त का यह आदर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही उपयुक्त है, सो बात नहीं बरन् सारे संसार को इसी आदर्श के अनुसार गढ़ने की चेष्टा करनी होगी। हमारे जाति-भेद का लक्ष्य यही है। इसका उद्देश्य यह है कि धीरे-धीरे सारा मानव-समाज आदर्श धार्मिक — अर्थात् धृति, क्षमा, शीघ्र, शान्ति, उद्यम, सना और ध्यान का अभ्यासी हो जाए। इस आदर्श का अवलम्बन करने पर ही मनुष्य-जाति क्रमशः ईश्वर-

सायुज प्राप्त कर सकती है।

इस उद्देश्य को कार्य-रूप में परिणत करने का उपाय क्या है? मैं तुम्हें लोगों को फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि कोसने, निन्दा करने या गालियों की बौछार करने से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। लगातार वर्षों तक इस प्रकार की कितनी ही चेष्टाएँ की गयी हैं; पर परिणाम कभी अच्छा नहीं हुआ है। केवल पारस्परिक सद्भाव और प्रेम के द्वारा ही अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है। यह महान् उद्देश्य किस प्रकार सिद्ध हो सकता है, यह एक बहुत ही उलझनदार सवाल है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो-जो काम करना चाहता हूँ और इस विषय में मेरे मन में नियम प्रति जो-जो नये-नये भाव उत्पन्न होते हैं — जो विचार पैदा होते हैं — उन्हें सविस्तार आप लोगों से कहने के लिए मुझे कई ब्याख्यान देने पड़ेगे। अतएव, आज मैं यहीं पर अपनी बकृता का उपसंहार करता हूँ। हिन्दुओं! मैं तुम्हें केवल इतनी ही याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा यह जातीय वेड़ा हमें सिद्धियों से — पार से उस पार जाता है। शायद यह कुछ पुराना भी — ४ गः

तो हम इसे मान्यता देने की बातें स्वीकार इन लोगों की बन्द कर देने और इसका लोप करने की चेष्टा करनी चाहिए। हम अपने सभी देशवासियों को इस विद्वत्मान शब्द की श्रुति दे देनी चाहिए। वे जंग और इस ओर जान दें। मैं मान्यता के एक लोग में दूसरे लोग तक के सभी मनुष्यों को लोग में विचार करूँगा और उन्हें अपनी सभी अगम्यता का ज्ञान प्राप्त कर यथार्थ कार्य करने के लिए बाँटूँगा। मान लो, लोगों ने मेरी बात अनसुनी कर दी, तो भी मैं इसके लिए उन्हें न तो कोसूँगा और न शान्ति ही दूँगा। पुण्ड्र जमाने में हमारी जाति ने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं, और यदि हम उनसे भी बड़े-बड़े काम न कर सके, तो एक साथ ही शान्ति में इस भो, — और हमें इसीमें संतोष होगा कि हम सब-के-सब एक साथ ही मर गए। स्वदेश-हिंसरी बनो — जिस जाति ने भूतकाल में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वह हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हे स्वदेशवासियों! मैं संसार की अन्यान्य जातियों के साथ अपनी जाति की जितनी ही अधिक तुलना करता हूँ, उतना ही अधिक तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है। तुम लोग शुद्ध, शान्त और सत्त्वभाव हो, और तुम्हीं लोग सदा अन्याचारों से पीड़ित रहते आए हो — इस माया-मय जड़ जगत् की घरेली ही कुछ ऐसी है। जो हो, तुम इसकी परवा मत करो। अन्त में आप्यात्मिकता की ही जय अवश्य होगी। इस बीच में हमें काम करना पड़ेगा। केवल देश की निन्दा करने से काम नहीं चलने का। हमारी इस औंधी-नृपान की मारी मातृभूमि के कर्म-जीर्ण आचारों और प्रथाओं की निन्दा मत करो। एकदम कुसस्कारपूर्ण और बेकार प्रथाओं के विरुद्ध भी एक शब्द मत कहो, क्योंकि उनके द्वारा भी भूतकाल में हमारी जाति और देश का कुछ-न-कुछ उपकार अवश्य हुआ है। इस बात को सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान् हैं — संसार के किसी और देश की प्रथाओं के नहीं हैं। मैंने पृथ्वी में

प्रायः सर्वत्र जाति-पाँति का भेद-भाव देखा है; पर यहाँ के जाति-भेद में मेरे जैसा ऊँचा उद्देश्य है, वैसा और कहीं नहीं है। अतएव, जब जाति-भेद होना अनिवार्य है, तब उसे घन की कमी-बेशी पर खड़ा करने की ओर पवित्रता और आत्मत्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है। इस निन्दावाद को एकदम छोड़ दो। तुम्हारा मुँह बन्द हो और हृदय खुल जाय! इस देश और सारे जगत् का उद्धार करो। तुम लोगों में से प्रत्येक को परखोचना होगा कि सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। वेदान्त का आलोक घर पर ले जाओ, घर-घर में वेदान्त के आदर्श पर जीवन गठित हो। प्रत्येक जीवने में जो ईश्वरत्व अन्तर्निहित है, उसे जगाओ। ऐसा करने से तुम्हें यदि यो भी सफलता प्राप्त होगी, तो भी तुम्हें इतने से ही संतोष होगा कि तुम्हें महान् उद्देश्य की सिद्धि में ही अपना जीवन बिताना है और प्राण दिव जैसे भी हो, महत् कार्य की सिद्धि होने पर मानव-जाति का दोनों लोग कल्याण होगा।

१०. मद्राम-अभिनन्दन

श्यामीजी उद्य मद्राम पहुँचे तो वहाँ मद्राम श्यामा समिति द्वारा उन्हें सम्मान-पत्र भेंट रिया गया। यह इस प्रकार था :—

परमपूज्य श्यामीजी,

आज हम सब आपके पाश्चात्य देशों में धार्मिक प्रचार में लौटने के अवसर पर आपके मद्रामनिवासी हिन्दू भाइयों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपकी सेवा में जो हम यह सम्मान-पत्र अर्पित कर रहे हैं उसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक प्रकार का लोकाचार अध्यात्म-अदार्ष्ट है बल्कि इसके द्वारा हम आपकी सेवा में अपने आन्तरिक एवं हार्दिक प्रेम की भेंट देने हैं तथा आपने ईश्वर की कृपा से भारतवर्ष के उद्य धार्मिक आदर्शों का प्रचार कर जो सत्य-प्रचार का महान् कार्य किया है, उसके निमित्त अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

जब शिकागो शहर में धर्मपरिषद् का आयोजन किया गया उस समय स्वाभाविकतः हमारे देश के कुछ भाइयों के मन में इस बात की उत्सुकता उत्पन्न हुई कि हमारे अष्ट तथा प्राचीन धर्म का भी प्रतिनिधित्व यहाँ योग्यता-पूर्वक किया जाय तथा उसका उचित रूप से अमेरिकन राष्ट्र में और फिर उसके द्वारा अन्य समस्त पाश्चात्य देशों में प्रचार हो। उस अवसर पर हमारा यह सौभाग्य था कि हमारी आपसे भेंट हुई और उस समय हमें उस बात का फिर स्मरण हो आया जो बहुधा विभिन्न राष्ट्रों के इतिहास में सत्य सिद्ध हुई है अर्थात् समय आने पर ऐसा व्यक्ति स्वयं आविर्भूत हो जाता है जो सत्य के प्रचार में सहायक होता है। और जब आपने उस धर्म परिषद् में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधित्व होकर जाने का बीड़ा उठाया तो हममें से अधिकांश लोगों के

मन में यह निश्चित भावना उत्पन्न हुई कि उस चिरस्मरणीय धर्मपरीत हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व बड़ी योग्यतापूर्वक होगा, क्योंकि आपकी अनेक शक्तियों को हम लोग योड़ा-बहुत जानते जो थे।

हिन्दू धर्म के सनातन सिद्धान्तों का प्रतिपादन आपने जिस शुद्धता तथा प्रामाणिकता से किया उससे केवल धर्मपरिपद पर ही एक स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि उसके द्वारा अन्य पाश्चात्य देशों के लोगों को भी यह अनुभव हो गया कि भारतवर्ष के इस आध्यात्मिक स्रोत में नि ही अमरत्व तथा प्रेम का सुखद पान किया जा सकता है और उसके स्वरूप मानव-जाति का इतना सुन्दर, पूर्ण, घृष्ट तथा शुद्ध विकसित हो है जितना कि इस विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। हम इस बात के आपके विशेष कृतज्ञ हैं कि आपने संसार के मुख्य मुख्य धर्मों के प्रतिनिधियों का चित्त हिन्दू धर्म के उस विशेष सिद्धान्त की ओर आकर्षित किया जिस नाम दिया जा सकता है 'विभिन्न धर्मों में बन्धुत्व तथा सामञ्जस्य'। अब यह सम्भव नहीं रहा है कि कोई वास्तविक शिक्षित तथा सच्चा व्यक्ति इस बात का ही दावा करे कि सत्य तथा पावित्र्य किसी एक विशेष धर्म, सम्प्रदाय अथवा वाद की ही सत्ता है या यह यह कहे कि कोई विशेष धर्म-मार्ग सत्य ही अन्त तक रहेगा और अन्य सब नष्ट हो जाएंगे।

यहाँ पर हम आप ही के उन सुन्दर शब्दों को दुहराते हैं जिनके द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता का केन्द्रीय सामञ्जस्य भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि 'संसार में विभिन्न धर्म एक प्रकार की यात्रा स्वरूप हैं जहाँ कि तरह तरह के घरीपुए इकट्ठे हुए हैं तथा जो भिन्न भिन्न दशाओं तथा परिस्थितियों में से होकर निकल रहे हैं'। हम तो यह कहेंगे कि यदि आपने जिन

प्रात्य देशों में भी गए तथा वहाँ जाकर जनता को ज्ञान तथा शान्ति का सन्देश सुनाया जो भारतवर्ष के 'अनादि धर्म' की प्राचीन शिक्षा है।

वेदान्त धर्म के युक्ति सम्मत होने को प्रमाणित करने में आपने जो न किया है उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देते समय हमें आपके महान् संकल्प पर विचार करते हुए बड़ा हर्ष होता है जिसके आधार पर कर्मप्रधान मिशन स्थापित होकर उसके अनेकानेक केन्द्रों द्वारा हमारे चीन हिन्दू धर्म तथा हिन्दू दर्शन का प्रचार होगा। आप जिन प्राचीन ज्ञानियों के पवित्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, एवं जिस महान् आचार्य आपके जीवन में शक्ति संचार कर उसके उद्देश्यों को नियमित किया है, जिस उच्च भाव से अनुपाणित हुए ये उसी से अनुपाणित होकर ही आपने महान् कार्य में अपनी सारी शक्ति निर्युक्त करने का संकल्प किया है। मैं इस बात के प्राचीन हैं कि ईश्वर हमें यह सुअवसर दे जिससे कि हम आपके साथ आपके इस पुण्य कार्य में सहयोग दे सकें। साथ ही हम उस वैशक्तिमान दयालु परम पिता परमेश्वर से करबद्ध होकर यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरंजीवी करे, शक्तिशाली बनाए तथा आपके शिष्यों को वह गौरव तथा सफलता प्रदान करे जो सनातन सत्य के ललाट पर दिव्य अंकित रहती है।

इसके बाद ऐजरी के महाराजा ने भी निम्नलिखित सम्मान-पत्र पढ़ा:—

पूज्यराज स्वामीजी,

इस अवसर पर जब कि आप मद्रास पधारे हैं मैं यथाशक्ति क्षीमाति-थान आपकी सेवा में उपस्थित होकर विदेश से आपके मुगलदूरक वापस लौट आने पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करता हूँ तथा पाश्चात्य देशों में आपके निःस्वार्थ प्रयत्नों को जो सफलता प्राप्त हुई है उस पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हम जानते हैं कि ये पाश्चात्य देश वे ही हैं जिनके विद्वानों का यह दावा है कि 'यदि किसी क्षेत्र में विज्ञान ने अन्ना अधिकार जमा लिया, तो

किर धर्म की मजाल भी नहीं है कि वह वहाँ अपना पैर रख सके', यद्यपि सच बात तो यह है कि विज्ञान ने स्वयं अपने को कभी भी सके धर्म का विरोधी नहीं ठहराया। हमारा यह पवित्र आर्यावर्त देश इस बात में विशेष भाग्यशाली है कि शिकारों के धर्म-परिपद में प्रतिनिधि के रूप में जाने के लिए उसे आप जैसा एक महापुरुष मिल सका और, स्वामीजी, यह केवल आपकी ही निदत्ता तथा अदम्य उत्साह का फल है कि आज पाश्चात्य देश वाले भी यह बात भलीभाँति जान गए कि आज भी भारत के पास आपकी निकता की कौसी असीम निधि है।

आपके प्रयत्नों के फलस्वरूप आज यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई है कि संसार के अनेकानेक मतमताम्सों के विरोधभास का सामञ्जस्य वेदान्त के सार्वभौमिक प्रकाश में हो सकता है। और संसार के लोगों को यह बात भलीभाँति समझ लेने तथा इस महान् सत्य को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है कि विश्व के विकास में प्रकृति का सदैव ही नियम रहा है 'अनेकता में एकता'। साथ ही विभिन्न धर्मों में समन्वय, गन्धुख तथा पारस्परिक सहानुभूति एवं सहायता द्वारा ही यह सम्भव है कि मनुष्यजाति का जीवनन उदात्त एवं चरमोद्देश्य सिद्ध हो सकता है। आपके महान् तथा पवित्र मेतुन में तथा आपकी श्रेष्ठ शिक्षाओं के स्फूर्तिदायक प्रभाव के आधार पर हम आधुनिक युग वालों को इस बात का सीमाव्य प्राप्त हुआ है कि हम अन्ती ही आँखों के सामने संसार के इतिहास में एक उस युग का प्रादुर्भाव देख सकते हैं जिसमें तआस्तुव, धृष्टा तथा संशय का नाश होकर, हमें आशा है, शान्ति, सहानुभूति तथा प्रेम का साम्राज्य होगा। और मैं अपनी प्रार्थना के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उसकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे तथा आपके प्रयत्नों को यह फलान्वित करे।

जब यह सम्मान-पत्र पठा जा चुका तो स्वामीजी समामन्त्र से उठ गए और एक गाड़ी में चढ़ गए जो उन्हें के लिए रखी थी। स्वामीजी के

स्वागत के लिए आई हुई जनता की भीड़ इतनी जबरदस्त थी तथा उनमें ऐसा जोश समाया था कि उस अवसर पर तो स्वामीजी केवल निम्नलिखित संक्षिप्त उत्तर ही दे सके; अपना पूर्ण उत्तर उन्होंने किसी दूसरे अवसर के लिए स्थगित रखा।

स्वामीजी का उत्तर

बन्धुओ, मनुष्य की इच्छा एक होती है परन्तु ईश्वर की दूसरी। विचार यह था कि आपके सम्मान-पत्र का पाठ तथा मेरा उत्तर ठीक अंग्रेजी शैली पर हो; परन्तु देखिए यहीं पर ईश्वर-इच्छा दूसरी प्रतीत होती है — मुझे इतने बड़े जनसमूह से 'रथ' में चढ़कर गीता के दग से बोधना पड़ रहा है। अच्छा ही है कि ऐसा हुआ। इसमें भाग्य में स्वाभाविकता ओज आ जाता है तथा जो कुछ मैं आप लोगों से कहूँगा उसमें एक प्रकार की शक्ति संचारित हो जाएगी। मैं कह नहीं सकता कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच सकेगी या नहीं, परन्तु मैं यत्न पूरा करूँगा। इसके पहले शायद खुले मैदान में इस प्रकार जनसमूह को भाषण देने का अवसर मुझे कभी नहीं आया था जिस अर्ध-रैह तथा उदास से आप सभी ने मेरा कोलम्बो से लेकर मद्रास पर्यन्त स्वागत किया है तथा जैसा मेरा अनुमान है शायद आप लोग भारतवर्ष में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, बिना किए न रहेंगे, उसकी मुझे स्पष्ट भी कल्पना न थी। परन्तु इससे मुझे हर्ष ही होता है और यह इसलिए कि इसके द्वारा मुझे अपना वह कथन प्रत्येक बार मित्र होता दिखाने देता है जो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ: मेरा वह कथन यही रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्येय उसके लिए संजीवनीस्वरूप होता है, प्रत्येक राष्ट्र का एक विशेष निर्धारित मार्ग होता है, और भारतवर्ष का विशेषत्व है धर्म। संसार के अन्य देशों में धर्म तो बेचल कई बातों में से एक है, असल में यह तो वह एक छोटी सी चीज़ गिना जाता है। उदाहरणार्थ, इटली में धर्म

धर्म ही भारत की जीवनी शक्ति है।

एक विशेष निर्धारित मार्ग होता है, और भारतवर्ष का विशेषत्व है धर्म। संसार के अन्य देशों में धर्म तो बेचल कई बातों में से एक है, असल में यह

तो वह एक छोटी सी चीज़ गिना जाता है। उदाहरणार्थ, इटली में धर्म

राजनीति का केवल एक विशेष अंश है; इंग्लिश चर्च जारी करने की चीज है और इसीलिए उनकी चाहे उसमें भद्रा-भक्ति हो अपना नहीं, वे उसके सहायक सदैव बने रहेंगे, क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि वे उसके चीज है। और प्रत्येक भद्र पुरुष तथा महिला से यही आशा की जाती है कि वह उसी चर्च का एक सदस्य बनकर रहे, और वही माने भद्रता का निहो।

इसी प्रकार अन्य देशों में भी एक एक प्रबल जातीय शक्ति होती है, या शक्ति या तो ज़बरदस्त राजनीति के रूप में दिखाई देती है अथवा किसी वैयक्तिक या शास्त्रीय खोज के रूप में। इसी प्रकार कहीं या तो यह बड़े कौशिक रूप में दिखाई देती है अथवा कहीं वाणिज्य के रूप में। उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्र का जन्म होता है; कह सकते हैं कि वही राष्ट्र का हृदय स्थित रहता है और इस प्रकार धर्म तो उस राष्ट्र की अन्य बहुत सी चीजों में से केवल एक जगह सजावट की ही चीज रह जाती है। पर भारतवर्ष में धर्म ही राष्ट्र के हृदय का मर्मस्थल है, इसी को राष्ट्र की रीढ़ कह लीजिए अथवा यह नींव समझ लिये उसके ऊपर राष्ट्ररूपी इमारत खड़ी है। इस देश में राजनीति, बल, शक्ति तक कि बुद्धियोग भी गौण समझे जाते हैं। मैंने यह बात सैकड़ों बार कही है कि भारतीय जनता साधारण जानकारी की बातों से भी भ्रम नहीं है और यह बात सचमुच ठीक भी है। इसका एक नमूना मेरे पास यह है कि मैं कोलम्बो में उतरा तो मुझे यह पता चला कि वहाँ किसी को भी इस बात का ज्ञान न था कि यूरोप में कैसी राजनीतिक उथलपुथल मची हुई है, वहाँ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, अंग्रेजों की कैसी हार हो रही है, अमेरिका आदि। एक भी व्यक्ति को यह ज्ञान न था कि सोशियलिज्म, एनारकिज्म

* एनारकिज्म:—निराशा विषय में कोई भी शासन के अधीन न रहकर सम्पूर्ण स्वाधीनता का अवलम्बन होना सम्प्रदाय का मूल मंत्र है। जिस भिन्न उदात्त से हो, सामन्तशाही सम्प्रदाय का उच्छेद कर आध्यात्मिक, सामाजिक और ऐक्यनैतिक सभी प्रकार का ही इनका अन्त्य है।

आदि शत्रुओं का अथवा युगों के राजनीतिक वातावरण में अनुरूप परिवर्तन का क्या अर्थ था। परन्तु दूसरे ओर यदि आप सीन्थेन के ही लोगों को सीजिए तो वहाँ के प्रत्येक स्त्री पुत्र तथा बच्चे-बच्चे को मान्य था कि उनके देश में एक भारतीय संन्यासी आया है जो शिक्षाओं के धर्मपरिषद् में भाग लेने के लिए भेजा गया था तथा जिसने वहाँ अपने क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त की। हमारे भिन्न होता है कि उस देश के लोग, जहाँ तक ऐसी विजति से सम्बन्ध है जो उनके मान्य की है अथवा जिससे उनके दैनिक जीवन का तात्पर्य है उगं वे जन्म जानते हैं तथा जानने की इच्छा करते हैं।

राजनीति तथा उस प्रकार की अन्य बातें भारतीय जीवन के अत्यावश्यक विषय कभी नहीं रहे हैं। परन्तु धर्म एवं आध्यात्मिकता ही एक ऐसा मुख्य आधार रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय जीवन निर्भर रहा है तथा फलापूजा है और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इसे इसी पर निर्भर रहना है।

संसार के राष्ट्रों के सम्मुख सर्वत्र दो ही बड़ी समस्याएँ हैं, इसमें से भारतवर्ष ने सर्वत्र एक समस्या को मुख्य माना है तथा अन्य सारे दूसरे राष्ट्रों ने दूसरी को। वह समस्या यह है: भविष्य में फीन त्याग या भोग।

टिक सकेगा; क्या कारण है कि एक राष्ट्र जीवित रहता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है; जीवनसंग्राम में धृष्टा टिक सकती है अथवा प्रेम, भोगविलास चिरस्थायी है अथवा त्याग, भौतिकता टिक सकती है या आध्यात्मिकता? हमारी विचारधारा उसी प्रकार की है जैसी हमारे पूर्वजों की प्राचीन काल में थी। त्रिषु अन्धकारमय प्राचीन काल तक किम्बदन्तियों भी पहुँच नहीं सकती उसी समय हमारे यशस्वी पूर्वजों ने अपनी समस्या को उठा लिया और संसार को सुनौती दे दी। हमारी समस्या को हल करने का रास्ता है वैराग्य, त्याग, निर्भोक्ता तथा प्रेम। सब ये ही सब टिकने योग्य हैं। जो राष्ट्र इन्द्रियों में आसक्ति का त्याग कर देता है वही टिक सकता है। और इसका प्रमाण यह है कि आज हमें इतिहास इस बात

बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। उसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है — ठीक है, ऐसा ही जोश चाहिए। अच्छा, अब इस सभा को जारी रखना असम्भव प्रतीत होता है। तुम सभी का सदैव ध्येयद्वार तथा जोशीले स्वागत के लिए मैं तुम्हें अनेक धन्यवाद देता हूँ — किसी दूसरे मीके पर शान्ति में हम तुम फिर कुछ और बातचीत तथा भावविनिमय करेंगे — मित्रो, अभी के लिए नमस्ते।

“चूँकि तुम लोगों की भीड़ चारों ओर है और चारों ओर घूम घूमकर व्याख्यान देना असम्भव है इसलिए इस समय तुम लोग केवल मुझे देखकर ही संतुष्ट हो जाओ। अपना विस्तृत व्याख्यान मैं फिर किसी दूसरे अवसर पर दूँगा। आप सभी के उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए पुनः धन्यवाद।”

११. मेरी समर-नीति

(मद्रास के रिन्डोरिया हॉल में दिया हुआ भाषण।)

उस दिन अधिक भीड़ के कारण मैं ग्याल्लान समाप्त नहीं कर सका था। आगु, मद्रास निवासियों ने मेरे प्रति जो सदय व्यवहार किया है उसके लिए आज उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं नहीं जानता कि अभिनन्दन पत्रों में मेरे लिए जो सुन्दर सुन्दर विशेषण प्रयुक्त हुए हैं उनके लिए मैं किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकाश करूँ। अतः मैं उस प्रभु की ही प्रार्थना करता हूँ जिससे यह मुझे इन प्रशंसाओं के योग्य बना दे और इस योग्य भी बना दे कि मैं अपना सारा जीवन अपने धर्म और मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर सकूँ।

मैं समझता हूँ कि मुझमें अनेक लोगों के होते हुए भी थोड़ा सा संतुष्टि है। मैं भारतवर्ष से पाश्चात्य देशों में कुछ संदेश ले गया था और उसे मैंने

मेरा 'सन्देश'-
बहान।

निर्भीकता से अमेरिका और इंग्लैण्ड वासियों के सामने प्रकट किया। आज का विषय आरम्भ करने के पहले मैं साहसपूर्वक कुछ शब्द आप लोगों के सम्मुख भी नियेदन कर देना चाहता हूँ। मेरे चारों ओर कुछ ऐसी अवस्था उपस्थित होती रही है, जो मेरे कार्य की उन्नति में बाधाएँ उपस्थित करती हुई यदि सम्भव हो सके तो मुझे एकबारगी कुचलकर मेरा अस्तित्व ही नष्ट कर देना चाहती है। ऐसी चेष्टायें सदा ही असफल होती हैं, अतः वे भी सफल न हो सकीं। शत तीन वर्षों में मेरे और मेरे कार्यों के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने अनेक भ्रमात्मक बातें कही हैं; जब तक मैं विदेश में था, मैं चुप रहा; मैंने एक शब्द भी उस सम्बन्ध में नहीं कहा। पर आज जब मैं अपनी मातृभूमि में खड़ा हूँ, मैं उन भ्रामक बातों को स्पष्ट करने के लिए कुछ

निवेदन करना अत्यन्त सम्भव है। इन शब्दों का क्या फल होगा अपना ये शब्द आप लोगों के हृदय में बिना किन बातों का उद्बेक बगैरे, इसकी मैं कुछ पक्का नहीं करता। बताता कि मैं बड़ी मन्दायी [जिसने स्वयंभू नारायण परने अपने दण्ड और बम-दण्ड के साथ मन्दायी के क्षेत्र में नगर में प्रवेश किया था और यही छापी दुनिया इस समय भी मेरे सामने है।

अब और भूमिका की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने विचार को आरम्भ करता हूँ। सबसे पहले मुझे थियोलॉजिकल सोसायटी के सम्बन्ध में कुछ कहना है। अवश्य ही उक्त सोसायटी से भारत का कुछ भला हुआ है। अतः प्रत्येक हिन्दू उक्त थियोलॉजिकल सोसायटी और खासकर भीमती बेसेंट का कृतज्ञ है।

यद्यपि मैं भीमती बेसेंट के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानता हूँ, पर जो कुछ भी मैं उनके बारे में जानता हूँ उसके आधार पर मेरी यह धारणा है कि वे हमारी मनुष्यता की सही दितवितक हैं और यथासाध्य उसकी उन्नति की चेष्टा कर रही हैं; इसलिए वे प्रत्येक सच्चे भारत-सन्तान की अत्यन्त कृतज्ञता की अधिकारिणी हैं एवं उन पर तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवालों पर ईश्वर के आशीर्वाद की बर्षा हो।

परन्तु यह एक बात है और थियोलॉजिकल सोसायटी में योगदान देना दूसरी बात। भक्ति, धर्म और प्रेम एक बात है और कोई मनुष्य जो कुछ कहे उसे बिना विचारे, उस पर तर्क बिना किये और बिना उसका विश्लेषण किये उसे निगल लेना सर्वथा दूसरी बात है। एक बात चारों ओर फैल रही है कि अमेरिका और इंग्लैण्ड में जो कुछ काम मैंने किया है उसमें थियोलॉजिस्टों ने मेरी सहायता की है। मैं आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि इस बात का प्रत्येक शब्द झूठ है। मैं इस जगह मैं उदार भाव एवं भिन्न-भिन्न वालों के लिए सहानुभूति की बड़ी लम्बी लम्बी बातें सुनता हूँ। बात तो बहुत ठीक है, पर कार्यतः मैं देखता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य किसी

धियासोफिकल
गिस्तापटी।

हूँ, क्योंकि, मैं आपसे कई धार्मिक विषयों में मतभेद रखना हूँ।” उन्होंने कहा “तब जाइये, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता।” यदि मेरे कोई

धियासोफिकल मित्र यहाँ मौजूद हों तो उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या यही मेरा स्ता बनना था? जैसा आपको ज्ञात हो है, मैं अपने कतिपय मद्रासी मित्रों की सहायता से अमेरिका पहुँच गया। उन मित्रों में से अनेक तो यहाँ उपस्थित ही हैं, केवल न्यायमूर्ति मुनसिंग अख्यर ही अनुपस्थित हैं, मैं कि सभ्य के प्रति इस स्थान पर अपनी अत्यन्त कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ। इनमें प्रतिभाशाली पुरुष की अन्तर्दृष्टि विद्यमान है। इस जीवन में मेरे सचे मित्रों में से एक वे भी हैं, वे ही भारतमाता के सचे सन्त हैं। इस भाँति धार्मिक महासभा के कई म.न पूर्व मैं अमेरिका पहुँच गया। मेरे पास रुपये की बहुत कम थे जो शीघ्र ही समाप्त हो गए। अब जाड़ा आया और मेरे पास सिर्फ गरमी के महीने बचे थे। उस पोरतर शीतप्रधान देश में मैं क्या करूँ यह मेरी समझ में न आ सका। यदि मैं मार्ग में भीख माँगने लगता तो इसका परिणाम यह होता कि मैं जेल में भेज दिया जाता। उस समय मेरे पास सिर्फ कुछ ही टाकर बचे थे, मैंने अपने कई मद्रासवासी मित्रों के पास तार भेजे। यह बात धियासोफिकलों को माहूम हो गई और उनमें से एक ने लिखा कि “इतना शीघ्र ही मर जायगा, ईश्वर की इच्छा से अच्छा ही हुआ।” क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था? मैं इन बातों को इस समय कदना नहीं चाहता था किन्तु हमारे स्वदेशवासी इनको जानने के इच्छुक थे, अतः ये कही गई हैं। मैंने विठले तीन वर्षों में इन बातों के सम्बन्ध में एक शब्द भी अपने मुँह से नहीं कहा; सुनचाप रहना ही मेरा मूलमंत्र था, किन्तु आज ये बातें मुँह से निकल पड़ी। इतना ही बस नहीं है। मैंने धार्मिक मद्रासना में किन्ने ही धियासोफिकलों को देखा, मैं उनसे बात करने और मिथने भी बेशा करता था। मेरी नज़रों पर उनके अवलोकन चिह्न

आज भी नाच रहे हैं। मानो वे कहें थे कि 'एक धुद कीड़े को देवताओं के यीन में आने का क्या प्रयोजन?' क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देता था? धार्मिक महासभा में मेरा नाम और यद्यपि जाने पर मेरे लिए भयानक कार्यों का सुझाव हुआ, तथा प्रत्येक स्थान पर इन लोगों ने मुझे दबाने का चेष्टा की। थियासोपिकल् सोसायटी के सदस्यों को मेरे व्याख्यान सुनने की मनाही कर दी गई, क्योंकि यदि वे मेरी पत्न्यता सुनेंगे तो सोसायटी पर वे उनकी सारी निठा जाती रहेगी। इस सोसायटी के गुन विभाग (Ecoteric) का यह नियम ही है कि जो मनुष्य उक्त विभाग का सदस्य होता है उसे कुथमी और मोरिया अथवा उनके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मिस्टर जज और श्रीमती बेसेन्ट से ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। अतः उक्त विभाग के सदस्य होने का यह अर्थ है कि मनुष्य अपनी स्वाधीन चिन्ता बिल्कुल छोड़कर पूर्ण रूप से इन लोगों के हाथ में आत्मसमर्पण कर दे। निश्चय ही मैं ये सब बातें नहीं कर सकता था और जो मनुष्य ऐसा करे उसे मैं हिन्दू कह भी नहीं सकता। मेरे हृदय में मिस्टर जज के लिए बड़ी भद्रा है। वे गुणवान, उदात्त सरल और थियासोपिकल् के योग्यतम प्रतिनिधि थे। उनमें और श्रीमती बेसेन्ट में जो विरोध हुआ था उसके सम्बन्ध में कुछ भी राय देने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने 'महात्मा' को सत्य कहने का दावा करते हैं। आश्चर्य का विषय तो यह है कि दोनों ही एक ही 'महात्मा' का दावा करते हैं; ईश्वर जने सत्य कौन हैं। यही विचार करने वाला है। और जब दोनों पक्ष में प्रमाण की मांग कराकर है तब ऐसी अवस्था में किसी भी पक्ष में अपनी राय प्रकट करने का किसी को अधिकार नहीं है।

इस प्रकार समस्त अमेरिका में उन लोगों ने मेरे लिए मार्ग बनाया! इतना ही नहीं, वे दूसरे विरोधी पक्ष—ईसाई मिशनरियों—से जा मिले। इन ईसाई मिशनरियों ने ऐसे ऐसे भयानक झूठ मेरे विरुद्ध गढ़े, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यद्यपि मैं अकेला और मित्रहीन था तथापि

उन्होंने प्रत्येक स्थान में मेरे चरित्र पर दोषारोपण किया। उन्होंने मुझे प्रत्येक मकान से निकालने और जो मेरा मित्र बनता उसे मेरा शत्रु बनाने की चेष्टा की। उन्होंने मुझे भूले मार डालने का प्रयत्न किया। मुझे यह कहते दुःख होता है कि इस काम में मेरे एक भारतवासी कबू का भी हाथ था। वे भारतवर्ष में संस्कारक दल के नेता हैं। ये सज्जन प्रति दिन घोषित करते हैं कि ईमु भारतवर्ष में आयेंगे। क्या इसी प्रकार से ईमु भारतवर्ष में आयेंगे? क्या इसी प्रकार से भारतवर्ष का संस्कार होगा? इन सज्जन को मैं अपने

अमेरिका में मेरे विरोधी दल के साथ अपने एक स्वदेशवासी का मिलन।

वचन से ही जानता था, ये मेरे परम मित्र भी थे, जब मैं उनसे मिला तो मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से किसी भारतवासी को नहीं देखा था। पर उन्होंने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया! जिस दिन धर्मसभा ने मुझे सम्मानित किया, जिस दिन शिक्षागो में मैं लोकप्रिय हुआ, उसी दिन से

उनका स्वर बदल गया और मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए छिपे छिपे जो कुछ वे कर सकते थे, उन्होंने करने में कुछ उठा नहीं रखा। मैं पूछता हूँ, क्या इसी तरह ईमु भारतवर्ष में आयेंगे? क्या बीस वर्ष ईमु की उपासना कर उन्होंने यही शिक्षा पाई है? हमारे ये बड़े बड़े संस्कारक करते हैं कि ईसाई धर्म और ईसाई भारतवासियों को उन्नत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या वह इसी प्रकार होगा? अवश्य ही यदि उक्त सज्जन का उदाहरण लिया जाय तो रिपति अ.शास्त्रनक नहीं प्रतीत होती।

एक बात और, मैंने समाज-संस्कारकों के मुख्य पत्र में पढ़ा था कि मैं एडर हूँ और मुझे पूछा गया था कि एक शत्रु को संन्यासी होने का क्या अधिकार है? मैं यहाँ पर उसका जवाब देता हूँ। मैं उस महापुरुष का शत्रु और संन्यास।

बंशपर हूँ जिसके परवर्तनों पर प्रत्येक महान् पुष्पाङ्गुलि चढ़ाकर यह मंत्र उच्चारण करता है “दम्य

धर्मराजाय निवर्तुताय नमः”। उर्ध्वके वंशज सबसे शुद्ध क्षत्रिय हैं। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाजसंस्कारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने और दूसरी सेवाओं के अतिरिक्त, पहले जमाने में कई दातान्दी तक आधे भारतवर्ष का शासन किया था। यदि मेरी जाति को गणना छोड़ दी जाय तो भारत की वर्तमान सभ्यता का क्या रूप होगा? केवल बंगाल में ही मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्मप्रचारक उत्पन्न हुए हैं। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है। इन निन्दकों को थोड़ा अपने देश के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना या और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों का भी अध्ययन करना या तब वे जान जाते कि तीनों ही वर्णों को संन्यासी होने और वेद का अध्ययन करने का समान अधिकार है। वे बातें मैंने केवल प्रसङ्गावश कही हैं। मैंने पूर्वोक्त श्लोक को केवल उद्धृत किया है पर जब वे मुझे शत्रु कहते हैं तो मुझे कुछ भी दुःख नहीं होता। हमारे पूर्व पुरुषों ने गरीब आदमियों पर जो अत्याचार किया था इससे उसका कुछ परिशोध हो जाएगा। यदि मैं अत्यन्त नीच चाण्डाल होता तो मुझे और भी आनन्द आता, क्योंकि मैं उस महापुरुष का शिष्य हूँ जिसने सर्वभेद ब्राह्मण होते हुये भी एक चाण्डाल के घर को साफ करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। अर्थात्

ब्राह्मण संन्यासी
और चाण्डाल।

वह चाण्डाल उनसे ऐसा नहीं कर सकता था।

एक ब्राह्मण संन्यासी से अपना घर कैसे साफ करा

अस्तु, एक दिन आधी रात को उठकर गुप्त रूप

उन्होंने उस चाण्डाल के घर में प्रवेश किया और उसका पैराना साफ कर दिया तथा अपने लम्बे लम्बे बालों से उस स्थान को पोंछा, और यह काम बराबर कई दिनों तक करते रहे जिससे कि वे अपने को सचका दास बना लें

— दिन १

वही मेरे आदर्श है, उन्हीं आदर्श पुण्य का मैं अनुकरण करने की चेष्टा करूँगा। सबका भेदक बनकर ही एक हिन्दू अरने को उन्नत करने की चेष्टा करना है, उसे इसी प्रकार, न कि विदेशी प्रभाव की सहायता से संरक्षण का उन्नत करना चाहिये। बीस वर्ष की पश्चिमी सभ्यता मेरे मन में उस

महा हिन्दू तथा
संस्कारक।

मनुष्य का दृष्टान्त उपस्थित कर देती है जो विदेश में अरने मित्र को भूरा मार डालना चाहता है।

इसका कारण केवल यही है कि उसका मित्र लोक-

मित्र हो गया और उसके विचार में वह मित्र उसके धनोपाजन में बाधक होता है। विद्युद् और बरु हिन्दू धर्म स्वतः किस रूप से अपने घर में काम करेगा, इसका उदाहरण दूसरा दृष्टान्त है। हमारे इन समाजसंस्कारकों में से कोई चाण्डाल की भी सेवा के लिए तयार रहनेवाला जीवन बिताकर दिखाये तब हम उसके चरणों की सेवा पर उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बड़ी बड़ी लम्बी यातों के बनिभरत झुल कर, दिव्यना अधिक अच्छा है।

अब मैं मद्रास की समाजसंस्कारक समितियों के बारे में कुछ कहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ बड़ा सद्य व्यवहार किया है। उन्होंने मेरे लिए अनन्त मनुष्य शब्दों का प्रयोग किया है और मुझे बताया है कि मद्रास और बंगाल के समाजसंस्कारकों में बड़ा अन्तर है, मैं इस सम्मति से सहमत भी हूँ। आप लोगों में से बहुतों को याद होगा जो मैंने अक्सर आप लोगों से कहा है कि मद्रास इस समय बड़ी अच्छी अवस्था में है। बंगाल में जैसी

क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है वैसी मद्रास में नहीं है।
मद्रास का संस्कार-
समिति-समूह।

यहाँ पर धीरे धीरे स्थायी रूप से सब विषयों में

उन्नति हो रही है, यहाँ पर विकास ही है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। बंगाल में कहीं कहीं कुछ कुछ पुनरुत्थान हुआ है, पर मद्रास में यह पुनरुत्थान नहीं है, यह है समाज की स्वाभाविक उन्नति। अतएव दोनों जातियों की विभिन्नता के सम्बन्ध में समाजसंस्कारक

जो कुछ फटते हैं उससे मैं सर्वथा सहमत हूँ, परन्तु एक विभिन्नता और है जिसे वे नहीं समझते। इन संस्थाओं में से कुछ मुझे डराकर अपना सदास बनाना चाहती हैं। परन्तु ऐसा कर लेना उनके लिए आश्चर्यजनक है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन के चौदह वर्षों में फाकाकशी का मुकाबिला किया हो, जिसे यह भी न मालूम रहा हो कि दूसरे दिन भोजन और छेने का स्थान कहाँ मिलेगा, वह इतनी सरलता से घमकाया नहीं जा सकता। जो मनुष्य बिना कपड़े और बिना यह जाने कि दूसरे समय भोजन कहाँ मिलेगा उस स्थान पर रहा हो जहाँ का तापमान शून्य से भी तीस डिग्री कम हो, वह भारतवर्ष में इतनी सरलता से नहीं डराया जा सकता। यह पहली बात है, जो मैं उनसे कहूँगा,— मुझमें एक अपनी दृढ़ता है, मेरा थोड़ा निश्चय का अनुभव भी है, मुझे संसार को कुछ सन्देश भी देना है जिसे मैं बिना किसी डर और भविष्य की चिन्ता के घोषित करूँगा।

समाजसंस्कारकों से मैं कहूँगा कि मैं स्वयं उनसे कहीं बढ़कर समाज-संस्कारक हूँ। वे छोटे टुकड़ों का सुधार करना चाहते हैं और मैं जड़, पत्ते मेरी संस्कार-प्रणाली—बिनाश नहीं, संगठन। सभी का सुधार करना चाहता हूँ। हम लोगों का मतभेद केवल कार्य-प्रणाली में है। उनकी प्रणाली बिनाशात्मक है और मेरी संगठनात्मक। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने

को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश “तुम्हें इस भाँति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं”—मड़ने का राहस नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भाँति होना चाहता हूँ जो भीरामचन्द्रजी के पुत्र बनने के समय थोड़ा बालू देखकर—अन्ना भाग पूरा कर सन्तुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। यह अद्भुत जातीय यंत्र बहुत दिनों से कार्य कर रहा है, यह जातीय जीवन का अद्भुत हम लोगों के सम्मुख बढ़ रहा है। कौन जानता है और कौन धर-

पूरे कह सकता है कि यह मल है या पुग और यह किस प्रकार चलेगा ? हजारों घटनाचक्र उसके चारों ओर उपस्थित होकर उसे एक खास प्रकार की स्थिति देकर कभी गति को मन्द और कभी उसे तीव्र कर देते हैं। उसके वेग को नियमित करने का कौन साहस कर सकता है ? हमारा काम तो पल की ओर दृष्टि न रख केवल काम करते रहना है, जैसा कि गीता में भी कहा है। जातीय जीवन को जिस रूढ़न की अश्रय है उसे देते जाओ, वह अपने दंग से उत्पत्ति करता जायेगा, कोई उसकी उत्पत्ति का मार्ग निर्दिष्ट नहीं कर सकता।

हमारे समाज में बहुत सी पुगइयाँ हैं पर ऐसी पुगइयाँ प्रत्येक समाज में हैं। यहाँ की भूमि विपदाओं के आँसु से कभी कभी तर होती है और पादचाल्य दंग का वायुमण्डल अविवशितों की आँखों से भरा रहता है। यहाँ का जीवन दमिद्रता के दुःख से दुःखित है और यहाँ पर गिलागिला के रिप से लोग जीवन्मृत हो रहे हैं। यहाँ पर लोग इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं कि उनके पास कुछ स्थाने की नहीं हैं और यहाँ रगत की अधिकता के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। पुगइयाँ सभी जगह हैं। ये पुगने कात रोग की भँडि हैं। यदि रैन पर से हटाओ तो वह गिर पर चल जाता है। यहाँ से हटाने पर वह दूसरी जगह भाग जाता है। वह केवल एक जगह से दूसरी जगह भागाया ही जा सकता है। ऐ कालबी, रोग की जड़ ही साफ कर देना ठीक उपाय है। हमारे दर्शन-शास्त्रों में लिखा है कि अच्छे और बुरे का नियम सामान्य है। वे एक ही चीज के दो परत हैं। यदि तुम्हारे पास एक है तो दूसरा अकार होगा। जब समुद्र में एक स्थान पर लहर उठती है तो दूसरे स्थान पर लहर होना अनिवार्य है। नदी, जीवा ही दुःखमय हैं। एक स्थान में बिना किसी को मारे नहीं हो जा

माध्य और
पाश्चात्य दोनों ही
समाज में दोष-
गुण दिखमान हैं।

सुमानुस नियम-
से युक्त है।

सकती। बिना किसी का भोजन छीने हम एक कौर भी स्वयं नहीं खा सकते। यही प्रकृति का नियम है और यही दार्शनिक सिद्धान्त है।

अतः हमें समझ लेना चाहिये कि इन सब घुराइयों का परिणाम व

उपायों द्वारा नहीं, मीठी उपायों द्वारा होगा।

सामाजिक व्याधि
के प्रतिकार का
उपाय-शिक्षा,
यलपूर्वक संस्कार-
चेष्टा नहीं।

हम कितना ही क्यों न करें, इन घुराइयों का नष्ट करना प्रत्यक्ष रूप का काम नहीं है; वे शिक्षा द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट की जा सकती हैं। समाज के घुराई हटाने के समय सब से पहले इस बात को समझना होगा और इस बात को समझकर अपने मन

को शान्त करना होगा और अपने खून से जोष को हटा देना होगा। संसार का इतिहास हमें यह बात बताता है कि जहाँ कहीं इस प्रकार की उत्तेजना से समाज का सुधार हुआ है वहाँ केवल यही फल हुआ कि जिस उद्देश्य से यह किया गया उसने उस उद्देश्य को ही विफल कर दिया। दाखल नष्ट करने वाली अमेरिका की लड़ाई की अपेक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी बड़े सामाजिक आन्दोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप सभी लोग उसे जानते हैं। उसके क्या फल हुये? आजकल के दाखल युद्ध के पूर्व के दाखलों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक घुरी अवस्था में है। इस युद्ध के पूर्व वे निग्रो किसी की सम्पत्ति थे और सम्पत्ति होने के कारण उनकी रक्षा की जाती थी जिसमें वे नष्ट न होने पावें। आज वे किसी की सम्पत्ति नहीं हैं, उनके जीवन का कुल मूल्य ही नहीं है। मासूली बातों के लिए आज वे जीते-जी जला दिये जाते हैं। वे गोली से मार डाले जाते हैं और उनके हत्यारों के लिए कोई कानून ही नहीं है; क्योंकि वे निग्रो हैं, मनुष्य वे मनुष्य तो क्या पशु भी नहीं हैं! स्वराजियों को सहसा कानून अगवा करने उत्तेजना में आकर हटाने का यह नतीजा है।

उत्तेजनाग्रय प्रत्येक आन्दोलन के लिए चाहे वह भलाई के लिए है

क्यों न किया गया हो, यह ऐतिहासिक प्रमाण है। मैंने इसे देखा है और मेरे अनुभव ने मुझे यह सिखा दिया है। अतः मैं सबका दोष ही देखने वाली इन समस्याओं का सदस्य नहीं हो सकता। दोष दिलाने की क्या आवश्यकता है? सभी समाज में तो दोष हैं। यह दोष दिखानेवाले खानेक हैं, प्रतिकार करने-वाला कहाँ है? हिन्दू धर्म की भयानक बुराइयों का लम्बा लम्बा वर्णन कर सकता है। अन्येक अशिक्षित विदेशी, जो पृथ्वी की

प्रदर्शना करता हुआ भारतवर्ष में पहुँचता है, रेल पर दीड़ता हुआ भारतवर्ष की अवस्था का बहुत ही म.मूली ज्ञान प्राप्त कर यहाँ की भयानक बुराइयों तथा अनियत प्रथाओं का बड़ी विद्वत्तापूर्वक वर्णन करता है।

हम भी मानते हैं कि यहाँ बुराइयाँ हैं। बुराई तो सभी आदमी बता सकते हैं पर मनुष्य-समाज का सच्चा हिन्सी वह है जो इन बुराइयों से छूटने का उपाय बताता है। यह तो इयते हुए लड़के और दार्शनिक की कथा होगी। जब दार्शनिक गम्भीर भाव से उसे उपदेश दे रहा था तो उसने कहा, “पहले मुझे पानी से बाहर निकालिये, फिर उपदेश दीजिये।” इसी भाँति भारतवासी भी कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत व्याख्यान सुन लिये, बहुत सी समस्याएँ देख ली, बहुत से पत्र पढ़ लिये, हमें बताइये वह मनुष्य कहाँ है जो अपने हाथ का सहारा देकर हमें इन दुःखों के बाहर निकालेगा? वह मनुष्य कहाँ है, जो हमसे वास्तविक प्रेम करता है? वह मनुष्य कहाँ है जो हमसे वास्तविक सहानुभूति रखता है? वस, उसी आदमी की हमें जरूरत है। इन्हीं वालों में मेरा इन समाज-मुधारक-आन्दोलनों से सर्वथा मतभेद है। सी बरों से ये आन्दोलन चल रहे हैं, पर सिवाय निन्दा और विद्रोहपूर्ण साहित्य की रचना के अतिरिक्त इनसे क्या लाभ हुआ है? यदि ईश्वर की इच्छा से ये यहाँ न होते तो बड़ा ही उपकार होता; इन्होंने पुराने समाज की कठोर समालोचना, तीव्र

दोषारोपण और निन्दा की है, इसका फल यह हुआ कि पुराने समाज ने भी अपना स्वर इनके स्वर में मिला दिया और उन अपवादों का उन्हें अच्छा उत्तर दिया। इसके फलस्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा में ऐसे साहित्य की रचना हो गई जो प्रत्येक देश और जाति के लिए कलंकस्वरूप है। क्या यह सुधार है? क्या यही जाति को गौरवशाली बनाएगा? यह किसका दोष है?

इसके बाद एक और भी महत्वपूर्ण विषय विचारणीय है। भारत-वर्ष में हमारा शासन सदा ही राजाओं के द्वारा हुआ है, राजाओं ने ही हमारे सब कानून बनाये हैं। अब ये राजा नहीं हैं और कोई इस विषय में अग्रसर होने के लिए मार्ग दिखानेवाला भी नहीं बचा है। गवर्नमेन्ट साहब नहीं कर सकती। गवर्नमेन्ट सर्वसाधारण के विचारों की गति देखकर ही अपनी कार्यप्रणाली निश्चित करती है। अपनी समस्याओं को हल कर लेनेवाली, कल्याणकर, प्रबल सर्वसाधारण की सम्मति स्थिर करने में समय लगेगा और खूब अधिक समय लगेगा, और इस बीच में हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। अतः सामाजिक सुधार की सम्पूर्ण समस्या इस भाँति उपस्थित होती है, — वे लोग कौन हैं जो सुधार चाहते हैं? पहले उनको प्रेरित करो। संस्कार चाहनेवाले लोग कौन हैं? कुछ थोड़े से मुझे भर लोगों को कोई विषय सुरा-सा प्रतीत होता है, परन्तु अधिकांश व्यक्तियों को अभी ठीक ठीक बेशा नहीं जँचता। अब ये अल्प संख्य व्यक्ति बाकी सब लोगों पर अपने मतानुसार संस्कार ज़रूरदस्ती लादना चाहें तो बड़ धोर अत्याचार होगा। थोड़े लोग जो विचार करते हैं कि कुछ चीज़ें बुरी हैं, यह सम्प्र जाति के हृदय को दर्द नहीं करता। सम्प्र जाति अग्रसर क्यों नहीं होती? पहले सम्प्र जाति को प्रेरित करो, अपनी व्यवस्थाविका संस्थाएँ बनाओ तो नियम स्वयं ही आ

आज हमारा
व्यवस्थाप्रणेत
स्वधर्मविलम्बी
राजा नहीं है, अब
लोक-शक्ति का
संगठन आवश्यक
है।

जाएँगे। पहले उस शक्ति को उत्पन्न करो, जिससे नियम उत्पन्न होंगे। अब राजा नहीं है। नई शक्ति जिससे नई व्यवस्थाएँ होंगी वह लोकशक्ति कहाँ है? पहले उसी लोक शक्ति को संगठित करो। अस्तु, समाज संस्कार के लिए भी लोगों को शिक्षित करना प्रथम कर्तव्य है। जब तक वह शिक्षा पूर्ण न हो तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

गत शताब्दी में जिन सब संस्कारों के लिए आन्दोलन हुआ, वे केवल ऊपरी दिखावा मात्र थे। इन संस्कारों में प्रत्येक, प्रथम दो वर्गों से ही सम्बन्ध रखता है, दूसरों से नहीं। विपवा-विवाह के प्रश्न से ७० प्रति सैकड़ा भारतीय श्रमणियों का कोई सम्बन्ध नहीं है और इन सब सामूल संस्कार। आन्दोलनों का सम्बन्ध भारत के उच्च वर्गों से ही है, जो जनसाधारण को वञ्चित कर स्वयं शिक्षित हुए हैं। अपना घर साफ करने के लिए सभी प्रयत्न किये गये, पर यह संस्कार नहीं कहा जा सकता। संस्कार करने में हमें चीज के भीतर अर्थात् जड़ तक पहुँचना होगा। इसीको मैं आमूल संस्कार कहता हूँ। जड़ में अग्नि स्थापित करो और उसे क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ने दो और एक अलग्ग भारतीय जाति सङ्गठित करने दो।

यह समस्या बड़ी और विस्तृत है। अतः इसका हल होना भी उतना सरल नहीं है। गत कई शताब्दियों से यह समस्या हमारे महापुरुषों को शात थी। आजकल विशेषतः दक्षिण में बौद्ध धर्म और उसके अंशयवाद की आलोचना करने की एक प्रथा सी चल पड़ी है।

यौद्ध धर्म। इसका उन्हें स्वप्न में भी ध्यान नहीं होता कि जो विशेष दोर आजकल हम लोगों में वर्तमान है वे बौद्ध धर्म के ही द्वारा हममें छोड़े गये हैं। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और अवनति के इतिहास को कभी नहीं पढ़ा है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में तुम लोगों ने पढ़ा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्रचारित अपूर्व नीति और उनके लोकोत्तर चरित्र से ही बौद्ध धर्म का इतना विस्तार हुआ। भगवान् बुद्धदेव के प्रति मेरी

यथेष्ट श्रद्धा-भक्ति है। पर मेरे शब्दों की ओर विशेष ध्यान दो। बौद्ध धर्म का विस्तार गौतम बुद्ध के मत वा अपूर्व चरित्र के कारण नहीं हुआ; उसके विस्तार के कारण हैं, बौद्धों के द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर, प्रतिमाएँ और समग्र जाति के सम्मुख किये गये भड़कीले उत्सव आदि। इस भाँति बौद्ध धर्म ने उन्नति की। इन सब बड़े बड़े और भड़कीले उत्सवों और मन्दिरों सामने घरों में हवन के लिए प्रतिष्ठित छोटी छोटी अग्निशालायें न ठहर सकें पर अन्त में इन सबकी अवनति हुई। इन सबने वह घृणित भाव धार किया जिसका वर्णन भी धोताओं के सामने नहीं किया जा सकता। हिन्दु लोगों को इनके जानने की इच्छा हो वे दक्षिण भारत के नाना प्रकार के नकाशियों से युक्त बड़े बड़े मन्दिरों में इन्हें देख सकते हैं।

बौद्धों से हमने दायस्वरूप केवल इन्हें ही पाया है। इसके बाद महा संस्कारक श्रीशंकराचार्य और उनके अनुयायियों का अभ्युदय हुआ। उस

शंकर, रामानुज
आदि प्राचीन
आचार्यों की
संस्कार-चेष्टा
तत्कालीन समाज
को धीरे धीरे
वेदान्त धर्म के
अनुयायी करने
की थी।

से आज तक इन कई सौ वर्षों में भारतवर्ष की स
साधारण जनता को धीरे धीरे उस मौलिक वि
वेदान्त के धर्म की ओर लाने की चेष्टा की गई है।
उन संस्कारकों को श्राद्धों का पूरा ज्ञान था।
उन्होंने समाज की निन्दा नहीं की। उन्होंने न
कहा कि “जो कुल तुम्हारे पास है वह सभी का
है, उसे तुम फेंक दो।” ऐसा कभी नहीं हो सका
आज मैंने पढ़ा कि मेरे मित्र डाक्टर बरोज़ करते
कि ईसाई धर्म के प्रभाव ने ३०० वर्षों में ई
और रोमन धर्म के प्रभाव को उलट दिया। मि

कभी यूरोप, ग्रीस और रोम को देखा है वह कभी ऐसा नहीं कह सकता
रोमन और ग्रीक धर्मों का प्रभाव प्रोटैस्टेंट देशों तक में सर्वत्र वर्तमान है
... नया नये देश में वर्तमान है। उनका के

नाम ही बदला गया है। देवियाँ तो 'मेरी' हो गईं, देवता 'साधु' (Saints) हो गये और अनुष्ठानों ने नया नया रूप धारण किया।

पाटिपेत्तस मन्त्रेभ्यः आदि प्राचीन उपाधियाँ पूर्ववत् ही वर्तमान हैं, इसलिए अचानक परिवर्तन नहीं हो सकते। भगवान् शंकराचार्य और रामानुज भी इसे जानते थे। इसलिए उस समय प्रचलित धर्म की उच्चतम आदरी के निकट पहुँचा देना ही उनके लिए एक उपाय शेष था। यदि वे दूसरी प्रणाली को प्रचलित करने की चेष्टा करते, तो वे कपटी हो जाते, कारण कि उनके धर्म का प्रधान मत था ब्रह्मसत्ता-विकासवाद। उनके धर्म का यही मूलतत्त्व है कि इन सब नाना प्रकार की अवस्थाओं में से होकर आत्मा उच्चतम स्वरूप पर पहुँचती है। अतः ये सभी अवस्थाएँ आवश्यक और हमारी सहायक हैं। यौन इनकी निन्दा करने का साहस कर सकता है।

मूर्ति-पूजा को रसवश बताने की प्रथा-सी चल पड़ी है और आजकल घर लोग बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लगा गये हैं। मैंने भी एक बार ऐसा ही विचार और उसके दृष्टस्वरूप हमें एक ऐसे व्यक्ति के चरणकमलों में बैठकर शिष्टा प्रदण करनी पड़ी जिसने सब कुछ मूर्ति पूजा के ही द्वारा प्राप्त किया था। मेरा अभिप्राय भगवान् मूर्ति-पूजा।

श्रीरामकृष्ण परमहंस से है। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्रीरामकृष्ण जैसे व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं तो अब क्या चाहते हैं—सरकार की का धर्म या मूर्ति पूजा? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्रीरामकृष्ण परमहंस उत्पन्न हो सकते हैं, तो और हमें मूर्तियों की पूजा क्यों और ईश्वर तुम्हें इसमें शिष्टि दे। जिस किसी भी उपाय से हो सके, इस प्रकार के महात्मा पुरस्कार की सृष्टि करो। फिर भी मूर्ति-पूजा की निन्दा की जाती है। क्यों? का कोई नहीं जानता। कारण कि हमें बने बने, किसी पदारी

* रोम में पुनर्दिन सिन्दूर के प्रथम प्रयोगकर्ता ही नाम से पुकारे जाते हैं। इससे अर्थ है प्रधान पुनर्दिन। अन्तिम पोष ही नाम से पुकारे जाते हैं।

प्रेम कर्ता हूँ। मैं उनसे भ्रातृप्रेम के तौर पर कहूँगा कि उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। इस प्रणाली से भारतवर्ष में कदौं सी बर्ग काम हुआ, पर वह सफल नहीं हो सका। अब हमें किसी नई प्रणाली से काम करना चाहिए।

क्या भारतवर्ष में कभी संस्कारकों का अभाव था? क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है? रामानुज, शंकर, नानक, चिन-य, कबीर और दादू कान थे! ये बड़े बड़े धर्माचार्यगण, जो भारत-गगन में अति उज्ज्वल नक्षत्रों की भाँति एक के बाद एक उदय हुए और फिर अस्त हो गये, कान थे? क्या रामानुज के हृदय में नीच जाति के लिए प्रेम नहीं था? क्या उन्होंने अपने सारे जीवन में चाण्डाल तक को अपने सम्प्रदाय में लेने का प्रयत्न नहीं

प्राचीन और
आधुनिक संस्कार-
कों में प्रभेद।

किया? क्या उन्होंने अपने सम्प्रदाय में मुसलमान तक को मिला लेने का प्रयत्न नहीं किया? क्या नानक ने मुसलमान और हिन्दू दोनों से समान भाव से परामर्श कर समाज में नये भाव लाने की चेष्टा

नहीं की? इन सब लोगों ने प्रयत्न किया और उनका काम अभी भी जारी है। भेद केवल यही है कि ये आजकल के समाज-संस्कारकों की तरह दाम्भिक नहीं थे, वे अपने मुँह से कभी शप का उच्चारण नहीं करते थे। उनके मुँह से केवल आशीर्वाद ही निकलते थे। उन्होंने कभी समाज के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। उन्होंने लोगों से कहा कि जाति को धीरे धीरे उन्मत्त करना होगा। उन्होंने अतीत की ओर दृष्टि देकर कहा कि “हिन्दुओ, तुमने अभी तक जो किया अच्छा ही किया, पर भ्रातृगण, तुम्हें इससे भी अच्छा करना होगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि “पहले तुम दुष्ट थे और अब तुम्हें अच्छा होना होगा।” उन्होंने यही कहा कि “पहले तुम अच्छे थे, अब और भी अच्छे बनो।” इन दोनों बातों में बड़ा भेद है। हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी। वैदेशिक संस्थाओं ने बलपूर्वक गिरी प्रणाली को हममें प्रचलित करने की चेष्टा की है उसके अनुसार काम

कमना नृणा है, वह असम्भव है। ईश्वर को धन्यवाद है कि हम लोग तब-मरोदकर दूसरी जाति में परिणत नहीं किये जा सकते, यह असम्भव है। मैं दूसरी जातियों की सामाजिक प्रथा की निन्दा नहीं करता। वे उनके लिए अच्छे हैं, पर हमारे लिए नहीं। उनके लिए जो कुछ अमृत है, हमारे लिए वही विष हो सकता है। पहले वही शिक्षा ग्रहण करनी होगी। अन्य प्रकार के विज्ञान, अन्य प्रकार के परम्परागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा सगठित हुई है। उन लोगों से भिन्न प्रकार के परम्परागत संस्कारों से और हजारों वर्षों के कर्मों से हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा।

तो मुझे किस प्रणाली से काम करना होगा? मैं प्राचीन गुरु आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण करना चाहता हूँ। मैंने उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है और जिस प्रणाली से उन्होंने कार्य किया उसका, ईश्वर की इच्छा से, मैंने आवेष्टक किया है। वे समाज के बड़े संगठनकर्ता थे। उन्होंने विशेष भाव से शक्ति, पवित्रता और जीवन-शक्ति का संचार किया। उन्होंने बहुत से अद्भुत कार्य किये। हमें भी अद्भुत कार्य करने हैं। एवं समय अवस्था कुछ बदल गई है, इसलिए कार्य-प्रणाली में बहुत थोड़ा ही परिवर्तन करना होगा और कुछ नहीं। मैं देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति

प्रत्येक जाति का भी एक विशेष जीवनोद्देश्य है। वही उसके जीवन का केन्द्र है, वही उसके जीवन का प्रधान स्वर है, दूसरे स्वर उसी से मिलकर देखतान उत्पन्न करते हैं। किसी देश में — जैसे इंग्लैण्ड में राजनैतिक अधिकार ही जीवन शक्ति है। कला-कौशल की उत्पत्ति करना किसी दूसरी जाति का प्रधान लक्ष्य है। देखे ही और दूसरे देशों का भी समक्षित, किन्तु भारतवर्ष में धार्मिक

जीवन ही जातीय-जीवन का केन्द्रस्थान है जो भी वही जातीय-जीवन-स्वी संगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई जानि अपनी स्वाभाविक शक्ति का, जिनकी ओर कई शताब्दियों में उसकी गति हुई हो, परित्याग करना चाहती है और वह यदि अपनी चेष्टा में सकल होती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः यदि तुम धर्म की परित्याग करने की अपनी चेष्टा में मगल हो जाओ और राजनीति, समाज नीति या और किसी दुसरी चीज को अपनी जीवन शक्ति का केन्द्र बनाओ, तो उसका फल यह होगा कि तुम एकदमगी नष्ट हो जाओगे। ऐसा न हो, इसलिए तुम्हें अपनी धार्मिक शक्ति के द्वारा ही सब काम करना चाहिए। अपने कानुन-मनुष्य को धर्म-मयी शक्ति से अनुमणित करो।

मैंने देखा है कि "सामाजिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा" यह बिना दिखाये मैं अमेरिकानियनियों में किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता था। मैं इंग्लैंड में भी धर्म का प्रचार बिना यह बतये कि "देश-पूज के द्वारा कौन कौन आध्वर्यजनक राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं," नहीं कर

विभिन्न जातियों के जातीय मूल उद्देश्य के अनुसार कार्य-प्रणाली में तारतम्य होता है।

सकता। इसी भाँति भारतवर्ष में सामाजिक सम्बन्ध का प्रचार तभी हो सकता है, जब यह दिखा दिया जाय कि उस नई प्रथा से आध्यात्मिक जीवन का उत्कर्ष में कौन सी शतायता मिलेगी। राजनीति का प्रचार करने के लिए हमें दिखाना होगा कि हमारे जाति जीवन की आवश्यकता — आध्यात्मिक उत्कर्ष — में उसके द्वारा

किसी अर्थ में क्या होता है।

प्रत्येक आदमी अपना अपना मार्ग चुन लेता है, उसे नीचे देख कर ही भी। हमें कई दुसरे पक्षों पर विचारित कर लिया। अब हमें धर्म की हमारे उत्पीड़न के अनुसार ध्यान देना, और हमें और हमें निर्विघ्न मार्ग को कोरे हुए में नये कर देना। वह यह के करते हैं किन्हीं और मनुष्य के करते

में ईश्वर की चिन्ता करना खराब रास्ता कहा जायगा ? परलोक में दृढ़ विश्वास दस लोक के प्रति तीव्र वितृष्णा, प्रचल त्याग-शक्ति तथा ईश्वर और अविनशी आत्मा में दृढ़ विश्वास तुम लोगों में है। क्या तुम इसे छोड़ सकते हो ? तुम इसे नहीं छोड़ सकते ! तुम जड़वादी होकर और जड़वाद की चर्चा करके इसे समझाने की चेष्टा कर सकते हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। यदि मैं तुम्हें समझाऊँ तो तुम फिर भी वैसे ही आस्तिक हो जाओगे, जैसे आस्तिक तुम पैदा हुए थे। क्या तुम अपना स्वभाव बदल सकते हो ?

अतः भारतवर्ष में किसी प्रकार की उन्नति की चेष्टा करने के लिए आवश्यकता है कि पहले धर्मप्रचार किया जाय। भारत को सामाजिक अथवा राजनैतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यकता है कि उसमें आध्यात्मिक विचार भर दिए जायें। पहला काम जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि हमारे उपनिषदों, हमारे पुराणों और हमारे दूसरे शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपा है उसे इन सब ग्रन्थों से और मठ-समूह से बाहर निकालकर, जङ्गलों से बाहर निकालकर, सम्प्रदाय-विरोध के मनुष्यों के अधिकार से बाहर निकालकर समस्त भारतवर्ष में एक-बारगी फैलाना होगा, जिससे इन सब शास्त्रों में छिपा सत्य अग्नि की भाँति देश भर में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से मद्रास तक फैल जाय। प्रत्येक मनुष्य उसे जान ले। कहा है कि पहले इसे सुनना होगा, फिर मनन करना होगा और उसके बाद निदिध्यासन। पहले लोगों को इस शास्त्र-वाक्य को सुनने दो और जो व्यक्ति अपने शास्त्र के उस महान् सत्य को दूसरों को सुनाने में सहायता प्रदान करे वह आज ऐसा कर्म करेगा जिसके बराबर दूसरा कोई कर्म हो ही नहीं सकता। महर्षि मनु ने कहा है — “इयं कलियुगः । मनुष्यों के लिए एक ही धर्म होता है, आर्य-वर्ण सब और कडोर वर्णश्रेणियों से कोई फल नहीं होता। १५

प्रथम कार्य —
भारत में धर्म-
प्रचार।

समय दान ही एकमात्र कर्म है। और दानों में धर्मदान, अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञानदान ही सर्वश्रेष्ठ है।” दूसरा दान है विद्यादान, तीसरा प्राणदान और चौथा अन्नदान। इस अपूर्व दानशील हिन्दू जाति की ओर देखो, इस दग्ध्रि — अत्यन्त दग्ध्रि-देश में लोग

दानमें
कलौ युगे।

कितना दान करते हैं, उसका भी ध्यान करो। यहाँ का अतिथि-सत्कार इस प्रकार का है कि कोई आदमी बिना अपने पास कुछ लिए उत्तर से दक्षिण तक यात्रा कर सकता है, हर स्थान में उसका ऐसा सत्कार होगा मानो वह मित्र ही है। यदि यहाँ कहीं पर भी एक टुकड़ा रोटी का रहेगा तो कोई भिक्षुक बिना खाए नहीं मर सकता।

इस दानशील देश में हमें पहले प्रकार के अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञान-विस्तार के लिए साहसपूर्वक प्रयत्न करना होगा। और यह ज्ञान-विस्तार भारत-वर्ष की सीमा में ही आवृद्ध नहीं रहना चाहिए, इसका विस्तार सम्पूर्ण जगत् में करना होगा। अभी तक यही होता भी रहा है। जो लोग कहते हैं कि भारत के विचार कभी भारत से बाहर नहीं गये और जो लोग कहते हैं कि मैं ही पहला संन्यासी हूँ जो भारत के बाहर धर्मप्रचार करने गया, वे अपनी जाति के इतिहास को नहीं जानते। यह काम कई बार हो चुका है। जिस समय संसार को इसकी आवश्यकता हुई, उसी समय निरन्तर बहनेवाले आध्यात्मिक ज्ञान स्रोत ने संसार को प्लावित कर दिया। राजनैतिक ज्ञान का विस्तार अनेक सैनिकों को लेकर और बड़े उच्च स्वर से सङ्घर्ष का बाजा बजाकर किया जा सकता है। लौकिक ज्ञान या सामाजिक ज्ञान का विस्तार तलवार और बन्दूक की सहायता से हो सकता है; किन्तु ओस जिस तरह अभुत और अद्भुत भाव से गिरने पर भी गुलाब की कलियों के सङ्घर्ष को सिला देती है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान भी शान्ति से ही दिया जा सकता है। भारतवर्ष ने बार बार इस आध्यात्मिक ज्ञान के उपहार को जगत् को

भारत-वर्ष की सीमा में ही आवृद्ध नहीं रहना चाहिए, इसका विस्तार सम्पूर्ण जगत् में करना होगा। अभी तक यही होता भी रहा है। जो लोग कहते हैं कि भारत के विचार कभी भारत से बाहर नहीं गये और जो लोग कहते हैं कि मैं ही पहला संन्यासी हूँ जो भारत के बाहर धर्मप्रचार करने गया, वे अपनी जाति के इतिहास को नहीं जानते। यह काम कई बार हो चुका है। जिस समय संसार को इसकी आवश्यकता हुई, उसी समय निरन्तर बहनेवाले आध्यात्मिक ज्ञान स्रोत ने संसार को प्लावित कर दिया। राजनैतिक ज्ञान का विस्तार अनेक सैनिकों को लेकर और बड़े उच्च स्वर से सङ्घर्ष का बाजा बजाकर किया जा सकता है। लौकिक ज्ञान या सामाजिक ज्ञान का विस्तार तलवार और बन्दूक की सहायता से हो सकता है; किन्तु ओस जिस तरह अभुत और अद्भुत भाव से गिरने पर भी गुलाब की कलियों के सङ्घर्ष को सिला देती है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान भी शान्ति से ही दिया जा सकता है। भारतवर्ष ने बार बार इस आध्यात्मिक ज्ञान के उपहार को जगत् को

है। जिस समय कोई प्रबल दिम्बिजयी जाति उठकर संसार की विभिन्न जातियों को एकता के सूत्र में बाँधती है, रास्ता बना देती है, जिसे एक ही रास्ते की चीज़ें सुगमता से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकें, उसी समय भारत में समस्त संसार की उन्नति में जो अपना अंश उसे देना या अर्पित करना पड़ा, उसे दे दिया। बुद्धदेव के जन्म लेने के बहुत पहले ही यह हुआ था। ईसा पूर्व, एशिया माइनर और मलाया द्वीपसमूह में इस समय भी उसके दिग्दर्शन हुए हैं। जिस समय उस प्रबल दिम्बिजयी ग्रीक ने तत्कालीन शत संसार के अनेक अंशों को एकत्र किया था, उस समय भारत के आध्यात्मिक ज्ञान ने भी निकलकर संसार को प्लावित कर दिया था। पाश्चात्य देशवासी जिस प्रकार ईसा का इस समय गर्व करते हैं यह उसी बड़ी बाढ़ का अवशिष्ट विद्रोह है। इस समय भी वह सुयोग उपस्थित हो गया है। इङ्गलैण्ड की जाति ने समस्त संसार की जातियों को एकता के सूत्र में बाँध दिया है और कभी नहीं हुआ था। इङ्गलैण्ड के मार्ग और आने जाने के दूसरे रास्तों के एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक फैले हुए हैं। आज अँगरेजों की प्रतिभा के कारण संसार अपूर्व माय से एकता के सूत्र में प्रयुक्त हुआ है। इस समय संसार के भिन्न भिन्न स्थानों में जिस प्रकार के व्यापारिक केन्द्र स्थापित हुए हैं, वैसे मानव जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। सुयोग में भारतवर्ष शत अथवा अशत माय से उठकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान का दान जगत् को दे रहा है। और वह उस सब मार्ग का सम्यक् सम्यक् कर समस्त संसार में फैल जायेगा। मैं जो अमेरिका गया, वहाँ मैंने देखा कि तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, किन्तु भारत के भगवान की इच्छा ने तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित कर रही है, मुझे अमेरिका भेजा और वहाँ मैंने देखा कि हजारों आदिमियों को संसार की सभी जातियों के निकट भेजो। मैं कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हें यह भी करना होगा—

र धर्मप्रचार करने के लिए जाना होगा, इसका

प्रचार जगत् की सब जातियों और मनुष्यों में करना होगा। पहले यही धर्म-प्रचार आवश्यक है।

धर्मप्रचार करने के बाद उसके साथ ही साथ लौकिक विद्या और अन्यान्य विद्याएँ आएँगी जिनकी तुम लोगों को आवश्यकता है, पर यदि तुम लौकिक विद्या, बिना धर्म के ग्रहण करना चाहो तो मैं तुमसे साफ साफ कहूँगा कि भारतवर्ष में स्वायत्त ही स्वायत्त पिछाड़ान। ऐसा करने का तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ होगा, लोगों के हृदयों में यह प्रयत्न स्थान ग्रहण न कर सकेगा। अंशतः इसी कारण से बौद्ध धर्म का इतना बड़ा आन्दोलन अगला प्रभाव यहाँ स्थापित न कर पाया।

इसलिए, मेरे मित्रो, मेरा निश्चय है कि मैं भारतवर्ष में कितने ही ऐसे शिक्षादायक स्थानों पर जाऊँगा जहाँ हमारे नवयुवक अपने धार्मिकों के ज्ञान में शिक्षित होकर भारत तथा भारत के बाहर अपने धर्म का प्रचार कर सकें। बेचर मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किन्तु आवश्यकता है धीर्यदान, नेज्जरी, धृष्टासमस और अन्त तक कायस्थित नवयुवकों की। इन प्रकार के ती नवयुवकों से समस्त के सभी भाग बदल दिए जा पाये हैं। और सब की ओर भी अनेक इच्छाशक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छाशक्ति के नामों और सब शक्तियों सब जैसी, करोड़ इच्छाशक्ति मनुष्य ईश्वर से निराला होती है। विपुल और दृढ़ इच्छाशक्ति सर्वोत्कृष्टमान है। बस तुम हमें विश्वास नहीं करो? सबके निकट अपने धर्म के महान् गुरुगुरु का प्रचार करो, संसार इसी प्रशिक्षण कर रहा है।

हमने दोनों से लोगों की मनुष्यों की हानिकारक का ही ज्ञान बढ़ाया जाता है। उनसे बड़ा सब है कि वे कुछ नहीं है। स्मरण रखें कि सर्वोत्कृष्टमान के बड़ा सब है कि तुम लोग मनुष्य ही नहीं हो। बरं सब दिनों में वे दे

आचार्य,
शिक्षादायक।

आत्मतत्त्व सुझने
से हीम स्थितियों
में शक्ति का
विकास होगा।

कराये गए हैं कि ये सन्तुन ही करीब करीब पशुव को प्रत हो गए हैं। उन्हें कभी आत्मनय मुने का भोका नहीं दिया गया। उनको इस समय आत्मनय मुने दो, उन्हें पहचानने दो कि छोटे से छोटे मनुष्य में भी आत्मा मौद है जो न कभी मरती है और न पैदा ही होती है, जिसकी न तय्यार काठ सज्ज है, न आग जला सकती है, न हवा मुखा सकती है और न जिसकी मृत ही होती है, जो आदि और अन्त के परे है, जो शुद्धस्वरूप, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है।

उन्हें अपने में विश्वास करने दो। अंग्रेजों और तुममें किसलिए इस अन्तर है? उन्हें अपने धर्म, अपने कर्तव्य आदि के सम्बन्ध में जो कहन आत्म-विश्वास है करने दो; मुझे मालूम है कि दोनों जातियों में

किस चीज में अन्तर है। अन्तर केवल यही है कि अंग्रेज अपने ऊपर विश्वास करते हैं और तुम लोग नहीं। जब वह यह विश्वास करता है कि मैं अंग्रेज हूँ उस समय वह जो चाहता है, वही कर डालता है इस विश्वास के आधार पर उसके अन्दर छिपा हुआ बल जाग उठता है वह उस समय जो भी इच्छा करता है वही कर लेता है। तुम लोगों को बताया गया है और शिक्षा दी गयी है कि तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम कुछ नहीं कर सकते; इस भौति तुम प्रति दिन अकर्मण्य होते जाते हो। इस लिए हमें बल की आवश्यकता है और अपने में विश्वास की।

हम लोग दुर्बल हो गए हैं, इसीलिए गुप्त-विद्या और रहस्य-विद्या की धीरे हममें घुस आई है। चाहे उनमें अनेक सत्य क्यों न हों पर उन्होंने हमें नष्ट कर दिया है। अपने स्नायु को खलवान बनाओ। हमें लोहे के पुडों और फीलाद के स्नायु की आवश्यकता है। हम लोग बहुत दिन से चुके। अब और रोने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम

दुर्बलता और
गुप्त-विद्या
(Occultism)।

मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धान्तों की ज़रूरत है जिसे हम मनुष्य हो सकें। हमें मनुष्य बनानेवाली शिक्षा को सर्वत्र फैलाने की आवश्यकता है। सत्य की परीक्षा करने का यह उपाय है—जिसे तुममें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक निर्वलता आवे उसे जड़ की भाँति छोड़ दो, उसमें जीवन-शक्ति ही नहीं है, अतः वह सत्य नहीं हो सकता, सत्य बलप्रद है, सत्य पवित्रता है, सत्य ज्ञान देनेवाला है। सत्य को अवश्य ही बलप्रद होना चाहिए, जो हृदय के अन्धकार को दूरकर उसमें तेज का प्रकाश कर दे। यद्यपि इन रहस्य-विद्याओं में कुछ सत्य है, तो भी ये साधारणतया मनुष्य को निर्वल ही बनाती हैं। मेरा विश्वास करो, मैंने अपने जीवन भर में अनुभव किया है और इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वे निर्वल करनेवाली हैं। मैं भारत के सभी स्थानों में घूम चुका हूँ, सभी गुफाओं का अन्वेषण कर चुका हूँ और हिमालय पर भी रह चुका हूँ। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने जीवन भर वहीं रहे हैं। मैं अपनी जाति से प्रेम करता हूँ; मैं तुमको हीनतर और वर्तमान अवस्था से दुर्बलतर नहीं देख सकता। अतः तुम्हारे लिए और सत्य के लिए हमें चिन्तना होगा, "बस ठहरो"। अपनी जाति की हीनतर अवस्था के विरुद्ध हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। निर्वल करनेवाली इन रहस्य-विद्याओं को छोड़ दो और बलवान बन जाओ। तुम्हारे उपनिषद् आलोकप्रद, बलप्रद, दिव्य दर्शन-शाला हैं, उन्हीं का आश्रय ग्रहण करो, और इन सब रहस्यमय दुर्बलताजनक विषयों को दूर करो। उपनिषद् रूप महान् दर्शन का अवलम्बन करो। जगत् के सबसे बड़े सत्य बड़ी सरलता से समझे जा सकते हैं, उतनी ही सरलता से जितनी सरलता से तुम्हारा अस्तित्व। उपनिषद् के सत्य तुम्हारे सामने है। इनका अवलम्बन करो, इनके उपदेशों को कार्य में परिणत करो तो अवश्य ही भारत का उद्धार हो जायेगा।

यलप्रद उपनिषदों
का अवलम्बन
करो।

एक बात और बहकर मैं समाप्त करूँगा। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा

कहे हैं। मैं स्वदेशवादि में विभाग किया हूँ, पर स्वदेशवादि के समूह में एक भाग है। बड़े काम करने के लिए तीन चीजों की आवश्यक होती है। बुद्धि और विचार-शक्ति हम लोगों की थोड़ी रहापा है। सच्ची है। पर हमको थोड़ी दूर अदगर कर देनी है और वहीं ठहर जानी है; किन्तु हमने दाया ही महाशक्ति की देखा होती है। येम अगमभर को गमभर ॥ देता है।

स्वदेश-हितैषी
धनने थे; लिए
आयव्यवस्था है
हृदय, कर्मशीलता
और हृदयता की।

अगर के गव रहस्यों का द्वार मेम ही है। अतः मेम भाषी संस्कारको, मेरे भाषी देशवादी, तुम हृदयन र्णों। क्या तुम हृदय से सज्जाने हो कि देव और मरियों की कोगों सन्तान पशुनुन्य हो गई है। स्वा हृदय में अनुभव करने हो कि कोगों आदमी मत्र भूरे मर रहे हैं और ये कई शताब्दियों से इस मौति

भूतों मरते आ रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है। क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो। क्या तुम कभी इनसे अनिद्रित हुए हो। क्या कभी ॥ भाषना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है। क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पन्दन से कभी मिली है। क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है। क्या कभी तुम्हें दमिद्रता और नाश का ध्यान आया है। क्या तुम अपने नाम-यश, सन्मति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गये हो। क्या तुम ऐसे हो गये हो। यदि हो, तो जानो कि तुमने स्वदेशवादि की प्रथम सीढ़ी पर खै रखा है। जैसा तुममें से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किन्तु देश के जन साधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझमें—मेरी आत्मा में शुष गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशवादियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर ही नहीं मिला, इसीलिए मैं अमेरिका गया। तुममें से अधि-कांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। इस

धार्मिक महासभा की कौन पराह करना था ? यहाँ मेरे स्वार्थसिद्धिजन-साधारण की दया हीन होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले ? स्वदेशहितवी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है ।

माना कि तुम अनुभव करते हो, पर पूछता हूँ कि क्या केवल व्यर्थ की बातों में शक्तिशाल्य न बरके इस दुर्दशा को निवारण करने के लिए तुमने कोई पथार्थ कर्तव्यनिष्ठ किया है ? क्या लोगों को गाली न देकर उनकी सहायता का कोई ठोक उपाय सोचा है ? क्या स्वदेशवासियों को उनकी जीवन्मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए और उनके दुःखों को कम करने के लिए कुछ सान्त्वनादायक शब्दों को खोजा है ? किन्तु इतने ही से पूरा न होगा । क्या पर्वतकार विप्रवाधाओं को दबाकर कार्य करने की तुममें इच्छा है ? यदि सम्पूर्ण जगत् तलवार हाथ में लेकर तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो तब भी क्या तुम जिसे मर्य समझते हो, उसे पूरा करने का गहरा काँते ? यदि तुम्हारे स्त्री-पुत्र तुम्हारे प्रतिद्वन्द्व हो, यदि तुम्हारा धन चला जाय, यदि तुम्हारा नाम भी नष्ट हो जाय, तब भी क्या तुम हममें लगे रहोगे ? फिर भी क्या तुम उगका पीछा करोगे और अपने स्वार्थ की ओर धियान से बतते ही जाओगे ? जैसा कि राजा भरतृहरि ने कहा है — “ पाँदे नीतिनिपुण लोग निन्दा करें या प्रशंसा, लाली रहे या जहरी द्रव्य ही चली जाय, आज ही मृत्यु हो या भी वर्ष बाद, किन्तु भीरु पुरुष स्वार्थ के पथ से विचलित नहीं होते । ” * क्या तुममें यह दृढ़ता है ? यदि तुममें तीन चीजें हैं तो तुममें से प्रत्येक अहम्मी आर्थिक कार्य कर सकता है । तुमको सम-चापणों में लिपने की आवश्यकता

* अहिंसु नीतिनिपुण यदि वा हनुमन्तु

लक्ष्मी-समवित्तु सन्तु वा वीर्यवान् ।

अथवा वा वीर्यवान् दुःखान् वा

वैराग्यवान् इति चतुर्विधं वा ।

नहीं, तुमको व्याख्यान देते हुए फिरने की आवश्यकता नहीं; स्वयं ही तुम्हारे मुख पर एक स्वर्गीय ज्योति विराजेगी। यदि तुम पर्वत की कन्दरा में रो लो भी तुम्हारे विचार पर्वत की चट्टानों को तोड़कर बाहर निकलेंगे और सैकड़ों वर्षों तक समग्र संसार में भ्रमण करते रहेंगे, यहाँ तक कि वे किसी न किसी के मस्तिष्क का आश्रय ले लेंगे और वहीं अपना काम करने लगेंगे। विन्द, निष्कपटता तथा अच्छे विचारों की यह शक्ति है।

मुझे डर है कि तुम्हें देर हो रही है। पर एक बात और कहूँगा। मेरे स्वदेशवासियों, ऐ मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, जातीय जीवन का यह अज्ञान करोड़ों आदमियों को जीवनरूपी समुद्र के पार करता जातीय नौका। इसकी सहायता से कई शताब्दियों तक लाखों आत्माएँ जीवन-नदी के दूसरे किनारे पर अमृतधाम में पहुँची हैं; पर आज शायद तुम्हारे ही दोष से इसमें कुछ खराबी हो गयी है, इसमें एक दो छिद्र हो गये हैं, तो क्या तुम इसकी निन्दा करोगे? संसार की दूसरी सौ चीजों की अपेक्षा जो चीज़ हमारे अधिक काम आई थी, क्या इस समय तुम उस पर दुर्वाक्य बरसाओगे? यदि हमारे जातीय अज्ञान में, हमारे समाज में छिद्र हो गया है, तो हम उसकी सन्तान हैं, आओ चलो, हम उसे बन्द कर दें। हमें अपने हृदय के खून को भी आनन्दपूर्वक देकर उसे बन्द कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमें मर जाना ही उचित है। हम अपने मस्तिष्करूपी काठ के टुकड़े से उसे बन्द करेंगे; पर कभी उसकी निन्दा न करेंगे। कभी भी इस समाज के विरुद्ध एक भी कड़े शब्द का प्रयोग न करो। मैं उससे उसके प्राचीन महत्व के लिए प्रेम करता हूँ। मैं तुम सब लोगों से प्रेम करता हूँ, कारण कि तुम देवताओं की सन्तान हो, प्रतिष्ठित श्रेष्ठ पुरुषों के वंशज हो। तब मैं कैसे तुम्हारी निन्दा कर सकता हूँ? तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो। ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास अपने सब उद्देश्यों के लिए आया हूँ। यदि तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हारे साथ कार्य करने

को प्रस्तुत हूँ। यदि तुम उन्हें न मुनो और मुझे अपने पैरों की ठोकरें मार-
 कर भारतभूमि के बाहर निकाल दो, फिर भी मैं तुम लोगों के पास आकर
 कहूँगा कि हम सब लोग हूब रहे हैं। मैं तुम लोगों के साथ मिलने के लिए
 आया हूँ और यदि डूबना है तो हम सब लोगों को साथ ही डूबने दें किन्तु
 किसी के लिए हमारे मुँह से खराब शब्द न निकलें।

१२. भारतीय जीवन में वेदान्त का प्रभाव

हमारी जाति और धर्म के व्यक्त करने के लिए एक शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है। मैं 'हिन्दू' शब्द को लक्ष्य करके यह कह रहा हूँ। वेदान्त धर्म से मेरा क्या अभिप्राय है, इसको समझाने के लिए उक्त शब्द

हिन्दू कौन है? अर्थ अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। प्राचीन

फारस देशनिवासी सिन्धु नद को 'हिन्दू' बोले थे। संस्कृत भाषा में जहाँ 'स' आता है, प्राचीन फारसी भाषा में वही 'ह' रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए सिन्धु का 'हिन्दू' हो गया। अब लोग सभी जानने हैं कि यूनानी लोग 'ह' का उच्चारण नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने 'ह' को छोड़ दिया और इस प्रकार हम 'इण्डियन' बन से परिचित हुए। प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ जो भी हो अब इस शब्द की, जो सिन्धु नद के दूसरे किनारे के निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था, कोई सार्थकता नहीं है; कारण यह है कि सिन्धु नद के इस ओर पड़े वाले सभी एक धर्म के माननेवाले नहीं हैं। इस समय यहाँ हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई तथा बौद्ध और जैन भी वास करते हैं। 'हिन्दू' शब्द के ठीक-ठीक अर्थ के अनुसार इन सबको हिन्दू कहना होगा, किन्तु धर्म के हिसाब से इन सबको हिन्दू नहीं कहा जा सकता। हमारा धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास, भाव तथा अनुष्ठान और क्रियाकर्मों का सम्मिश्रण है। सब एक साथ मिला हुआ है, किन्तु यह कोई साधारण नियम से एकत्रित नहीं हुआ, इसका कोई एक साधारण नाम भी नहीं है। इन कारणों से हमारे धर्म का एक सर्वगम्य नाम रखना बहुत कठिन है। बरन्त्र केवल एक यही नियम है जहाँ मारे सम्प्रदाय एकमत है कि हम हमने अपने शब्द — गेदों — पर विश्वास करते हैं। यह भी निश्चित है कि जो

व्यक्ति वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, उसे अपने को हिन्दू कहने का अधिकार नहीं है।

तुम जानते हो कि ये वेद दो भागों में विभक्त हैं — कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड में नाना प्रकार के याग यज्ञ और अनुष्ठान पद्धतियाँ हैं — जिनका अधिकांश आजकल प्रचलित नहीं है। ज्ञानकाण्ड में वेदों के आध्यात्मिक उपदेश लिखे हैं — वे उपनिषद् अथवा 'वेदान्त' के नाम से परिचित हैं और द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी अथवा अद्वैतवादी समस्त दार्शनिक और आचार्यों ने उनको ही उच्चतम प्रमाण कहकर स्वीकार किया है। भारत के समस्त दर्शन और सम्प्रदायों को यह प्रमाणित करना होता है कि

हिन्दू और
वेदान्तिक।

उसका दर्शन अथवा सम्प्रदाय उपनिषद्‌रूपी नींव के ऊपर प्रतिष्ठित है। यदि कोई ऐसा करने में समर्थ न हो सके तो वह दर्शन अथवा सम्प्रदाय धर्म-विरुद्ध गिना जाता है; इसलिए वर्तमान समय में समग्र भारत के हिन्दुओं को यदि किसी साधारण नाम से परिचित करना हो तो उनको 'वेदान्तिक' अथवा 'वेदिक' कहना उचित होगा। मैं वेदान्तिक धर्म और वेदान्त इन दोनों शब्दों का व्यवहार सदा इसी अभिप्राय से करता हूँ।

मैं इसको और भी स्पष्ट करके समझाना चाहता हूँ; कारण यह है कि आजकल कुछ लोग वेदान्तदर्शन की 'अद्वैत' व्याख्या को ही 'वेदान्त' शब्द के सहित समानार्थक रूप में प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि उपनिषदों के आधार पर जिन समस्त विभिन्न दर्शनों की सृष्टि हुई है, अद्वैतवाद उनमें से एक है। अद्वैतवादियों की उपनिषदों के

क्या वेदान्तिक
और अद्वैतवादी
समानार्थक हैं?

ऊपर जितनी भ्रमा भक्ति है, विशिष्टाद्वैतवादियों की भी उतनी ही है और अद्वैतवादी अपने दर्शन को वेदान्त की भित्ति पर प्रतिष्ठित कहकर जितना अन-

३. विशिष्टाद्वैतवादी भी उतना ही। द्वैतवादी और भार्गवीय अन्यान्य

‘वेद’ नामक अनादि अनन्त ज्ञानराशि भारतीय सर्वविध धर्म-मतों की ही नहीं परन्तु बौद्ध और जैन धर्मों की भी मूल भित्ति है।

समस्त वेद एक ही समय में उत्पन्न हुए थे अथवा (यदि ऐसा कहने में कोई आपत्ति न करे) उनकी गृष्टि कभी नहीं हुई, वे चिरकाल से सृष्टिकर्ता के मन में वर्तमान थे। ‘वेदान्त’ शब्द से मेरा अभिप्राय उन्नी अनादि अनन्त ज्ञानराशि से है। भारत के द्रैव्यवाद, विशिष्टाद्रैव्यवाद और अद्रैव्यवाद सभी उनके अन्तर्गत हैं। सम्भवतः हम बौद्ध धर्म, यहाँ तक कि, जैन धर्म के भी अग्रविरोधों को ग्रहण कर सकते हैं,

यदि उक्त धर्मावलम्बीगण अनुपहृष्टक हमारे मध्य में आने को सहमत हों। हमारा हृदय यथेष्ट प्रसन्न है — हम उनको ग्रहण करने के लिए प्रसन्न हैं — वे ही आने को राजी नहीं हैं। हम उनको ग्रहण करने के लिए सदा प्रसन्न हैं, कारण यह है कि विशिष्टरूप से विवेक्षण करने पर तुम देखोगे कि बौद्धधर्म का परभाव इन्हीं सब उपनिषदों से लिया गया है, यहाँ तक कि, बौद्ध धर्म की नीति — जो अद्भुत और महान् नीति-तथ्य बड़े जाते हैं — किसी न किसी उपनिषद् में अविवक्षितरूप से विद्यमान है। इसी प्रकार जैनधर्म के उत्तमोत्तम सिद्धान्त भी रंग-रहित रूप में उपनिषदों में वर्तमान हैं। इनके पक्ष में भारतीय धार्मिक रीतियों का जो समस्त विकास हुआ है, उनका बीज वही उपनिषदों में देखते हैं। कभी-कभी इस प्रकार का निर्मूल अभिप्रेषण लगाया जाता है कि उपनिषदों में भक्ति का आदर्श नहीं है। किन्तु उपनिषदों का अध्ययन अच्छी तरह किया है, वे जानते हैं कि यह अभिप्रेषण सिंगुलर तथ्य नहीं है। प्रत्येक उपनिषद् में अनुसन्धान करने से यथेष्ट भक्ति का स्वर प्राप्त होता है; किन्तु अन्यत्र अनेक स्थान, जो प्राचीन काल में प्रमाण तथा अन्यत्र सृष्टियों में स्थित रूप से दर्शित पाये जाते हैं, उपनिषदों में ही-रूप में विद्यमान हैं। उपनिषदों में बाने उल्लाहक ही वर्तमान हैं। किसी किसी प्रमाण में यह हो-सकता है कि यह रूप है; किन्तु

समस्त मानव भी ऐसा ही क्यों है। ऐसा होने पर भी संपन्न मनुष्य मन में 'वैदिक' और 'अद्वैतवादी' समानार्थक हो गए हैं। शायद इसका कुछ कारण भी है। यद्यपि वेद ही हमारे संपन्न सत्य है व वेदों के अतिरिक्त उनके पक्षों स्मृति और पुराण भी—जो सब वेदों समान ही विस्तृत रूप में व्याख्या और नाना प्रकार के दृष्टान्तों द्वारा दिया हुए हैं—हमारे सामने हैं; वे सामान्य में वेदों के समान प्रामाणिक हैं और यह सामान्य का नियम है कि जहाँ भुक्ति एवं पुराण और स्मृति में भेद हो, वहाँ भुक्ति के मत को मान्य और स्मृति के मत को परित्याग न चाहिए। इस समय हम देखते हैं कि अद्वैत-केवली शंकराचार्य और सत्त्वमायकभी आचार्यों की व्याख्या में अधिक परिमाण में उन्नति प्राप्त स्वयं उद्भूत हुए हैं। केवल जहाँ ऐसे शिष्य की व्याख्या का प्रयोजन निगमो भुक्ति में किसी रूप में पाने की आशा न हो, ऐसे छोटे से स्थान ही केवल स्मृति-वाक्य उद्भूत हुए हैं। अन्यान्य सत्त्वमायक भुक्ति की स्मृति के ऊपर ही अधिक निर्भर रहते हैं और अधिकतर द्वैतवादीयों और सत्त्वमायक देखने में विदित होता है कि उनके उद्भूत स्मृति भुक्ति की तुलना में इतने अधिक होते हैं कि वेदान्तिकों से ऐसी आशा की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका स्मृति पुराणादि प्रमाणों के विना वैदिक

चाहिए। तथापि प्रत्येक अवोध ग्रामवासी सोचता है कि यदि उसका ग्राम्य-आचार उठ जाय, तो वह हिन्दू नहीं रह सकता। उसकी धारणा यही है कि वेदान्त धर्म और इस प्रकार के समस्त धुंध्र देशाचार अन्धे-गर्भ से जड़ित है। शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी वे नहीं समझ सकते कि वे जो करते हैं, उसमें शास्त्रों की सम्मति नहीं है। उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन होता है कि ऐसे समस्त आचारों का परित्याग करने से उनकी कुल क्षति नहीं होगी, किन्तु इससे वे अधिक अन्धे मनुष्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई है—हमारे शास्त्र घृष्ट और असंख्य हैं। पतञ्जलिप्रणीत महाभाष्य नामक शब्द विद्या-शास्त्र में लिखा है कि सामवेद की सत्स्र शाखाएँ थीं। वे सब कहाँ हैं? कोई नहीं जानता। प्रत्येक वेद का यही हाल है। इन समस्त ग्रन्थों के अधिकांश का लोप हो गया है, सामान्य अंश ही हमारे निकट वर्तमान हैं। एक एक क्षत्रि-परिवार ने एक एक शाखा का भार ग्रहण किया था। परिवारों में से अधिकांशों का स्वाभाविक नियम के अनुसार वशलोप हो गया है, अथवा वैदेशिक अत्याचार से। अन्य कारणों से उनका नाश हो गया है। और उन्हीं के साथ साथ उस वेद-शाखा-विशेष की रक्षा का भार उन्होंने ग्रहण किया था, उसका भी लोप हो गया। यह बात हमको विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए; कारण है कि जो कोई नये विषय का प्रचार अथवा वेदों के विरोधी किसी विषय का समर्थन करना चाहते हैं, उनके लिए यह मुक्ति प्रधान सहायक है। जब भारत में भुक्ति और देशाचार को लेकर तर्क होता है अथवा जब यह सिद्ध किया जाता है कि यह देशाचार भुक्ति-विच्छेद है, तब दूसरा पक्ष यही उत्तर देता है,—नहीं, यह भुक्ति-विच्छेद नहीं है, यह भुक्ति की उस शाखा में था, जिसका इस समय लोप हो गया है—यह प्रमाण भी वेद-सम्मत है। शास्त्रों की ऐसी समस्त टीका और टिप्पणियों में किसी साधारण सूत्र को पाना वास्तव

वेदों का लुप्त
शाखासमूह तथा
शाचार।

निकट वर्तमान हैं। एक एक क्षत्रि-परिवार ने एक एक शाखा का भार ग्रहण किया था। परिवारों में से अधिकांशों का स्वाभाविक नियम के अनुसार वशलोप हो गया है, अथवा वैदेशिक अत्याचार से

। अन्य कारणों से उनका नाश हो गया है। और उन्हीं के साथ साथ उस वेद-शाखा-विशेष की रक्षा का भार उन्होंने ग्रहण किया था, उसका भी लोप हो गया। यह बात हमको विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए; कारण है कि जो कोई नये विषय का प्रचार अथवा वेदों के विरोधी किसी विषय का समर्थन करना चाहते हैं, उनके लिए यह मुक्ति प्रधान सहायक है। जब भारत में भुक्ति और देशाचार को लेकर तर्क होता है अथवा जब यह सिद्ध किया जाता है कि यह देशाचार भुक्ति-विच्छेद है, तब दूसरा पक्ष यही उत्तर देता है,—नहीं, यह भुक्ति-विच्छेद नहीं है, यह भुक्ति की उस शाखा में था, जिसका इस समय लोप हो गया है—यह प्रमाण भी वेद-सम्मत है। शास्त्रों की ऐसी समस्त टीका और टिप्पणियों में किसी साधारण सूत्र को पाना वास्तव

में बड़ा कठिन है। किन्तु हमको इस बात का सहज ही में विश्वास होता है कि इन नाना प्रकार के विभागों तथा उपविभागों में कहीं न कहीं अवश्य ही एक सामान्यरूपी नींव होगी। ये छोटे छोटे गृह अवश्य किसी विशेष आदर्श के अनुसार निर्माण किये गये होंगे। हम जिसको अपना धर्म कहते हैं, उन आपातविशाल विभिन्न मतों का अवश्य कोई न कोई एक समन्वय होना होगा। अन्यथा यह इतने समय तक कदापि खड़ा नहीं रह सकता था।

अपने भाष्यकारों के भाष्यों को देखने से हमें एक दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अद्वैतवादी भाष्यकार जब अद्वैत सम्बन्धी भुति की व्याख्या करता है, उस समय वह उसके घंसे ही भाव रहने देता है, किन्तु वहीं भाष्यकार जब द्वैत-भाषात्मक सुषों की व्याख्या करने को प्रवृत्त होता है, उस समय वह उसके शब्दों की लींवातानी करके अद्भुत अर्थ निकालता है। भाष्यकारों ने समय समय पर अपना अभीष्ट अर्थ व्यक्त करने के लिए 'अज्ञ' (जन्मरहित) शब्द का अर्थ बकरी भी किया है—

वेदव्याख्या में
भाष्यकारों का
मतभेद।

कैसा अद्भुत परिवर्तन किया है। इसी प्रकार, यहाँ तक कि इससे भी बुरी तरह, द्वैतवादी भाष्यकारों ने भी भुति की व्याख्या की है। जहाँ उनको द्वैत के

अनुकूल भुति मिली है, उसको उन्होंने नहीं चुभा, किन्तु जहाँ भी अद्वैतवाद का विषय आया, वहीं उन्होंने उस भुति के अंश की इच्छानुसार व्याख्या की है। यह संस्कृत भाषा इतनी जटिल है, वैदिक संस्कृत इतना प्राचीन है, संस्कृत शब्द शास्त्र इतना पूर्ण है कि एक शब्द के लिए युग-युगान्तर तक तर्क चल सकता है। यदि कोई पण्डित चाहे तो वह किसी व्यक्ति के बकवाद को भी युक्तियुक्त से अथवा शास्त्र और व्याकरण के नियम

मेरे आचार्य
श्रीरामकृष्ण देव
का मत-समन्वय।

उद्भूत कर शुद्ध संस्कृत सिद्ध कर सकता है। उन नियमों को समझने के मार्ग में इस प्रकार की कई विषम बाधाएँ उपस्थित होती हैं। विषादा की इच्छा

से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के सहवास का सुअवसर प्राप्त हुआ था जो जैसे ही पक्षे द्वैतवादी थे वैसे ही अद्वैतवादी भी थे, जैसे ही परम भक्त थे वैसे ही परम शक्ती भी थे। इन्हीं व्यक्ति की शिक्षा के फल से मैंने प्रथम उपनिषद् और अन्यान्य शास्त्र केवल अन्धविश्वास से भाग्यकारों का अनुसरण न करके, स्वाधीन और उत्तम रूप से समझना सीखा है। और मैंने हम विषय में जितना भी अनुसन्धान किया है उससे मैं इसी सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि, ये समस्त शास्त्र परस्पर विरोधी नहीं हैं, इसलिए हमको शास्त्रों की विवृत व्याख्या करने से कुछ प्रयोजन नहीं है। समस्त श्रुतिवाक्य अत्यन्त मनोरम हैं, अत्यन्त अद्भुत हैं और ये परस्पर विरोधी नहीं हैं, उनमें अपूर्व सामञ्जस्य विद्यमान है, एक तत्व मानो दूसरे का सोपानस्वरूप है। मैंने इन समस्त उपनिषदों में एक विषय विशेष भाव से यही देखा है कि प्रथम द्वैत भाव का वर्जन उपासना आदि से आरम्भ हुआ है, अन्त में अपूर्व अद्वैत भाव के उन्मूलन में वह समाप्त हुआ है।

इसलिए अब मैं इन्हीं महापुरुष के जीवन के प्रकाश में देखता हूँ कि द्वैतवादी और अद्वैतवादियों को परस्पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों का ही जातीय जीवन में विशेष स्थान है। द्वैतवादी का रहना आवश्यक है; अद्वैतवादी के समान द्वैतवादी का भी जातीय धार्मिक जीवन में विशेष स्थान है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता; एक दूसरे का परिणतिस्वरूप है; एक मानो गृह है, दूसरा छत। एक मानो मूल है और दूसरा फलस्वरूप है।

इसलिए उपनिषदों

नेष्टा को मैं अत्यन्त

मैं - कि

में

उप

, मा

-पप

प्रदर्शक धर्मविज्ञान-रूप में उनके अद्भुत गौरव को छोड़ देने पर भी, उपनिषदों के साहित्य में महान् भावों का ऐसा अत्यन्त अपूर्व चित्र है जैसा सत्ता भर में और कहीं नहीं है। यही मानवी मन के उस प्रबल विशेषत्व का, अथ दृष्टि-परायण उस हिन्दू मन का विशेष परिचय पाया जाता है।

अन्यान्य सकल जातियों के भीतर भी इस महान् भाव के चित्र को अंकित करने की चेष्टा देखी जाती है; किन्तु प्रायः सर्वत्र ही आप देखेंगे कि वे बाह्य प्रकृति के महान् भाव को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणस्वरूप मिस्र, दान्ते, होमर अथवा अन्य किसी पाश्चात्य कवि के काव्य की आलोचना कीजिये, — उनके काव्यों में स्थान स्थान पर महत्त्वभावपूर्ण अर्थ कविताएँ देखी जाती हैं, किन्तु उनमें सर्वत्र ही इन्द्रियप्राप्त बाह्य प्रकृति के वर्णन की चेष्टा है — बाह्य प्रकृति का विशाल भाव, देश काल के अनन्त भाव का वर्णन है। हम वेदों के संहिता भ.ग में भी यही चेष्टा देखते हैं। कुछ अपूर्व ऋक्-संज्ञों में जहाँ पृथिवी प्रकृति का वर्णन है, बाह्य प्रकृति का महान् भाव, देश काल का अनन्तत्व अत्यन्त उच्च भाषा में वर्णित किया गया है; किन्तु उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि इन उपायों से अनन्तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता; उन्होंने समझ लिया कि अपने मन के अति सकल भावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे उनको अनन्त देश, अनन्त विस्तार और अनन्त बाह्य प्रकृति भी प्रकाश करने में असमर्थ है। तब उन्होंने जगत्-समस्या की व्याख्या के लिए अन्य मार्गों का प्रारम्भ किया।

उपनिषदों की भाषा ने नया रूप धारण किया, — उपनिषदों की भाषा एक प्रकार से नास्ति भाव-योतक है, स्थान स्थान पर अस्फुट है, मानो वह आपछो अशुद्धि राज्य में ले जाने की चेष्टा करती है; किन्तु अंधे रास्ते में अन्ध ही शान्त हो जाती है, केवल अन्धों

उपनिषद् की भाषा
नास्ति-भाव-योतक
है।

एक अमर अविन्द्रिय वस्तु दिया देगी, तथापि उस वस्तु के अस्तित्व के सम्बन्ध में आपको कुछ संदेह नहीं रहेगा । संसार में ऐसी कविता कहाँ है जिसके साथ इस श्लोक की तुलना हो सके ?

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युनो भान्ति कुतोऽयमग्निः । †

“वहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँचती, वहाँ चन्द्रमा और तारे भी नहीं चमकते, बिजली भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकती, इस सामान्य अग्नि का तो कहना ही क्या ?”

समस्त संसार के समग्र दार्शनिक भाव का अत्यन्त सम्पूर्ण चित्र आप संसार में और कहाँ पायेंगे ? हिन्दू जाति की समग्र चिन्ता का, मानव जाति की मोशकाँडा की समस्त कल्पना का सारांश जिस प्रकार अद्भुत भाषा में अंकित हुआ है, जिस प्रकार अपूर्व रूपक में वर्णित हुआ है, ऐसा आप और कहाँ पायेंगे ?—

द्वा सुरगां सपुजा सत्ताया समान वृक्ष परिवत्सजाने ।

तयोऽन्यः त्रिषलं स्वाद्वाच्यनभ्रन्नयो अभिचाकशीति ॥

समाने वृक्षे पुरयो निमग्नोऽनीशया शोचति मुग्धमानः ।

पुष्टं यदा पश्यत्यग्नमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥

यदा पश्यः पश्यते स्वमवर्णं कर्तारमीशं पुरय मदायोनिम् ।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ‡

एक ही वृक्ष के ऊपर सुन्दर पंखवाली दो चिड़ियाँ रहती हैं—दोनों बड़ी मित्र हैं; उनमें एक उसी वृक्ष के फल खाती है, दूसरी फल न खाकर स्थिर भाव से चुनचाप बैठी है । नीचे की शाखा में बैठी चिड़िया कभी मीठे, कभी कटुवे फल खाती है—और इसी कारण से कभी सुखी अथवा कभी

† कठोपनिषद् ।

* मुण्डकोपनिषद् ।

हुणी होती है, किन्तु ऊपर की शाखा में बेड़ी हुई चिड़िया स्थिर और शान्ति
माय हो बैठती हुई है—यह भले घुरे कोई फल नहीं खाती है—वह सुख
और दुःख की परवाह नहीं करती—अग्नी ही महिमा में मग्न है। वे दोनों

उपनिषदों का
आरम्भ द्वैतवाद में
और समाप्ति
अद्वैतवाद में है।
उदाहरणार्थ,
जीवात्मा और
परमात्मा पक्षीद्वय।

पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है। मनुष्य इस जीवन
के सीढ़े और कड़वे फल खाता है, वह घन की
खोज में मस्त है—यह इन्द्रिय-मुख के पीले दीड़ता
है, सांसारिक शणिक वृषा मुख के लिए उन्मत्त
होकर पागल के समान दीड़ता है। उपनिषदों ने
एक और स्थान में सारथि और उसके असंयत हुए
घोड़े के साथ मनुष्य के इस इन्द्रिय-मुलान्नेयन की
तुलना की है। मनुष्य इस प्रकार जीवन के वृषा

मुख के अनुसन्धान की चेष्टा में दीड़ता है। शैशव काल में मनुष्य कितने
उत्तम स्वप्न देखते हैं; किन्तु वे शीघ्र ही समझ लेते हैं कि ये स्वप्न हैं—
वृद्धावस्था में वे अपने अतीत कर्मों की पुनरावृत्ति करते हैं, और पुनः
ही कर्मों में लिप्त रहते हैं। किन्तु इस घोर संसार-जाल से कैसे बहर निकल
जाय, इसका उनकी कुछ उपाय नहीं सूझता। संसार ऐसा ही है। किन्तु
सभी मनुष्यों के जीवन में समय समय पर ऐसे उत्तम अवसर आते हैं,—
मनुष्य के अत्यन्त शोक में, यहाँ तक कि महा आनन्द के समय ऐसे उत्तम
सुअवसर आ उपस्थित होते हैं, जब सूर्य के प्रकाश को छिपाने वाला मेघ-
खण्ड मानो थोड़ी देर के लिए हट जाता है। उस समय हम क्षणकाल के
लिए अपने इस सीमाबद्ध भाव के परे उस सर्वोत्तीत सत्ता का किञ्चित् दर्शन
प्राप्त करते हैं जो अत्यन्त दूर है, जो पञ्चेन्द्रियाबद्ध जीवन से बहुत दूर है, जो
इस संसार के व्यर्थ भोग और इसके सुख-दुःख से बहुत ही दूर है, जो प्रकृति के
उस पार है, जो इहलोक अथवा पालोक में हम जिस सुख-भोग की कल्पना
— ये सभी बहुत दूर हैं, जो धन, यश, और सन्तान की मृणा से भी

पुनः दूर है। उस समय मनुष्य क्षणकाल के लिए दिव्यदृष्टि प्राप्त करके स्थिर होता है — वह उस समय वृक्ष के ऊपर भाग में बैठी हुई निद्रिया को शान्त और महिमायुग्म देखता है — वह देखता है कि वह खड़े और भीड़े कोर भी पल नहीं खती है — वह अपनी महिमा में स्वयं आत्म तृप्त है — जैसा गीता में कहा है :—

यन्वात्मनिरेव स्थादात्ममृगं मानवः ।

आत्मन्देशे च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

“जो आत्मगति है, जो आत्मतृप्त है और जो आत्मा में ही सन्तुष्ट है, उनके करने के लिए और कौन कार्य शेष रह गया है? वे क्या कार्य करके बर्षों समय त्रिचार्य ?”

एक बार अज्ञानक प्रदग्ग दर्शन प्राप्त करने के पश्चात् मनुष्य पुनः भूल जाता है, पुनः संसाररूपी वृक्ष के खड़े और भीड़े पल खाता है — और उस समय उसका कुछ भी स्मरण नहीं रहता। कदाचिन् कुछ दिनों के पश्चात् वह पुनः एक बार पहिले के समान प्रदग्ग के दर्शन प्राप्त करता है और जितनी चोट खाता है उतना ही वह नीचे की दाखा में बैठा हुआ पक्षी ऊपर बँटे हुए पक्षी के निकट जाता है। यदि वह सीमाव्य से संसार के तीव्र आघात पाता रहे, तो वह अपने साथी, अपने प्राण, अपने सत्ता उसी दूसरे पक्षी के निकट प्रवृत्त आता है। और वह जितना ही निकट आता है, उतना ही देखता है कि उस ऊपर बँटे हुए पक्षी की देह की ज्योति आकर उसके पंखों के चारों ओर खेल रही है। और वह जितना ही निकट जाता है उतना ही उसका रूप बदल जाता है। धीरे-धीरे वह जब अत्यन्त निकट पहुँच जात है, तब देखता है कि मानो वह क्रमशः मिलता जा रहा है — अन्त में उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। उस समय वह समझता है कि उसका पृथक् अस्तित्व किसी समय में भी न था, वह उठी दिल्ते हुए पत्तों के भीतर शान्त और गम्भीर भाव में बँटे हुए दूसरे पक्षी का प्रतिबिम्ब

गात्र है। उस समय वह जानता है कि वह स्वयं ही वही ऊपर बैठा हुआ पत्नी है, वह गदा से शान्त भाव में बैठा हुआ था—वह उसी ही में है। वह निर्भय हो जाता है; उस समय वह सम्पूर्ण रूप से तन होकर और शान्त भाव में निमग्न रहता है। इसी रूप में उपनिषद् देशना के आरम्भ कर पूर्ण अद्वैत भाव में हमें ले जाते हैं।

उपनिषदों के अपूर्व कविता, महत्व का चित्र तथा विशेष भावसमूह दिखाने के लिए सेकड़ों उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं किन्तु इस वस्तु में इसके लिए समय नहीं है। तो भी एक बात और कहूँगा—उपनिषदों की भाषा और भाव की गति सरल है, उनकी प्रत्येक बात सत्कार के वा के समान, दधीड़े की चोट के समान साधारण भाव से हृदय में आघात करती है। उनके अर्थ समझने में कुछ भी भूल होने की सम्भावना नहीं है—उस संगीत के प्रत्येक सुर में शक्ति है, और वह हृदय में पूर्ण अंतर करता है। उनमें किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, एक भी असम्बद्ध बरान नहीं है।

एक भी अद्विष्ट वाक्य नहीं है जिससे विभाग सम जाय। उनमें अवतति के चिह्न नहीं हैं, रूप-वर्णन की भी ज्यादा चेष्टा नहीं की गई है। विशेष के पश्चात् विशेषण देकर क्रमागत भाव को अति करने से प्रकृत विषय का पता नहीं मिलता, विभाग चक्र में आ जाता है, उस समय उस शास्त्रकी गोरखधंधे के बाहर निकलने का उपाय नहीं मिलता

—उपनिषदों में इस प्रकार की बातों का कोई भी परिचय नहीं पाया जाता। यदि यह मानवप्रणीत है, तो यह एक ऐसी आति का साहित्य है जिसमें अब भी अपने आतीत तेजवीर्य के एक बिन्दु का गी हास नहीं हुआ। उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ तेजवीर्य से भरा हुआ है।

यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है—समस्त जीवन में मैंने

यही महाहिमा प्राप्त की है — उपनिषद् कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, दुर्बलता को त्यागो । मनुष्य कतर भाव से प्रभ्र कगता है, क्या मनुष्य में दुर्बलता नहीं है ? उपनिषद् कहते हैं, अवश्य है, किन्तु अधिकतर दुर्बलता द्वारा क्या यह दुर्बलता दूर होगी ? मेल बना मेल से छूटता है, पाप के द्वारा पाप अथवा निर्बलता द्वारा निर्बलता दूर होगी है ? उपनिषद् कहते हैं, हे

उपनिषद् की

उपदेश —

मनुष्य बनो,

तेजस्वी बनो ।

मनुष्य, तेजस्वी बनो, तेजस्वी बनो, उठकर खड़े होओ, धीरे धीरे अवलम्बन करो । जगत् के साहस्य में केवल इन्हीं उपनिषद् में 'अभीः' (भयशून्य) यह शब्द बार बार व्यवहृत हुआ है — और ससार के किसी शास्त्र में ईश्वर अथवा मानव के प्रति

'अभीः' — 'भयशून्य' यह विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है । 'अभीः' — भयशून्य — बनो । — और मेरे मन में अत्यन्त अतीत काल के उस पाश्चात्य देशीय सम्राट सिकन्दर का चित्र उदय होता है — मानो मैं देख रहा हूँ — वह महाप्रतापशाली सम्राट सिन्धु नदी के तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी,

दिल्लगण्डोपविष्ट, वृद्ध, नम्र, हमारे ही एक संन्यासी के साथ बात कर रहा है — सम्राट ने संन्यासी के अपूर्व ज्ञान से विस्मित होकर उसको अर्प और मान का प्रलोभन दिखाकर ग्रीस देश में आने के लिए

संन्यासी तथा
द्विग्विजयी
सिकन्दर ।

निमंत्रित किया । संन्यासी ने अर्थमानादि के प्रलोभन की कथा सुनकर हँसी के साथ ग्रीस जाना अस्वीकार कर दिया; उस समय सम्राट ने अपना राज-प्रताप प्रकाश करके कहा, "यदि आप नहीं आयेगे तो मैं आपको मार टाड़ूँगा ।" यह सुनकर संन्यासी ने खिलखिलाकर कहा, "तुमने इस समय जैसा कहा, जीवन में ऐसा मिथ्या माग्य और कभी नहीं किया । मुझको कौन मार सकता है ? अहं जगत् के सम्राट, तुम मुझको मारोगे ? कदापि नहीं ! मैं चैतन्यरूप, अज और अश्रय हूँ ! मेरा कभी जन्म नहीं हुआ और

न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं अनन्त, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हूँ। उन बालक हो, क्या तुम मुझको मारोगे ?” यही सच्चा तेज और यही सच्चा वीर्य है।

हे बन्धुगण, हे स्वदेशवासियो, मैं जितना ही उपनिषदों को पढ़ता हूँ उतना ही मैं तुम्हारे लिए आँख बहाता हूँ; क्योंकि उपनिषदों में वर्णित ही तेजस्विता को ही हमको विशेष रूप से जीवन में परिणत करना आवश्यक हो गया है। शक्ति, शक्ति — यही हमको चाहिए, हमको शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। हमको शक्ति कौन प्रदान करेगा ? हमको दुर्बल करने के लिये

पुराणों की
कहानियों को
छोड़कर उपनिषदों
के तेज का
अवलम्बन करो।

सहस्रों विषय हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं। हमारे प्रत्येक पुराण में इतनी कहानियाँ हैं कि जिससे स्मरण में जितने पुस्तकालय हैं उनका तीन चतुर्थांश पूर्ण हो सकता है। जो हमारी जाति को शक्तिहीन बन सकती हैं, ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हममें विगत एक हजार वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो

विगत एक हजार वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र रूप था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से अधिकतर दुर्बल बना सकेंगे। अन्त में हम वास्तव में कीड़ों के समान हो गए हैं — इस समय जो खाँदे वही हमको कुचल सकता है। हे बन्धुगण, तुम्हारे और मेरे नसों में एक ही रक्त का प्रवाह बह रहा है, तुम्हारा जीवन-मरण मेरा भी जीवन-मरण है। मैं तुम्हें पूर्वोक्त कारणों से कहता हूँ कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए। और उपनिषद् शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी कर सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनरजीवित एवं शक्ति और वीर्य सम्पन्न हो सकता है। समस्त जातियों को, सब मतों को, भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के दुर्बल, दुखी, पददलित लोगों को वे उच्च स्तर से पुकारकर स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त होने के लिए

दे।

स्वाधीनता — दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता

नता, आध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदों का मूलमंत्र है। संसार भर में ये ही एकमात्र शान्त हैं, जिनमें उद्धार (Salvation) का वर्णन नहीं किन्तु मुक्ति का वर्णन है। प्रकृति के बन्धन से मुक्त होओ, दुर्बलता से मुक्त होओ।

और उपनिषद् तुमको यह भी यत्न्याएंगे कि यह मुक्ति तुममें पहिले से ही विद्यमान है। उपनिषदों के उपदेश की यह और भी एक विशेषता है।

आत्मा की
स्वरूपायस्था; इस
विषय में द्वन्द्व और
अद्वैतवादिषों का
मत एक ही है।

तुम ईशवादी हो — कुछ चिन्ता नहीं; किन्तु तुमको यह स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा स्वभाव ही से पूर्णस्वरूप है, केवल कितने ही कार्यों के द्वारा यह संकुचित हो गई है। आधुनिक विकासवादी (Evolutionist) जिसको क्रमविकास (Evolution) और क्रमसंकोच (Atavism) कहते हैं, रामानुज

का संकोच और विकास का सिद्धान्त भी ठीक ऐसा ही है। आत्मा स्वाभाविक पूर्णता से भ्रष्ट होकर मानो संकोच को प्राप्त होती है, उसकी शक्ति अम्लक्ष्ण धारण करती है; सत्कर्म और अन्ते विचारों द्वारा यह पुनः विकास को प्राप्त होती है और उसी समय उसकी स्वाभाविक पूर्णता प्रकट हो जाती है। अद्वैतवादी के साथ ईशवादी का इतना ही मतभेद है कि अद्वैतवादी आत्मा के विकास को नहीं, किन्तु प्रकृति के विकास को स्वीकार करता है। मान लीजिए एक परदा है और इस परदे में एक छोटा सुरास है। मैं इस परदे के भीतर से इस महान् जनसमुदाय को देख रहा हूँ। मैं प्रथम केवल पीछे से मनुष्यों को देख लूँगा। मान लीजिए, टेढ़े बढ़ते लम्बा, टिढ़ा जिन्ना ही बढ़ा होगा उसना ही मैं इन एकत्र व्यक्तियों का अधिष्ठाता देख लूँगा। अन्त में टिढ़ा बढ़ते बढ़ते परदा और टिढ़ा एक हो जायेंगे। तब आपके और मेरे बीच किसी प्रकार की रक्षाबट नहीं रहेगी। हम स्थान में आपसे और मुझसे किसी प्रकार का परिचयन नहीं हुआ। जो कुछ परिचयन हुआ वह परदे में ही हुआ। आप आरम्भ से अन्त तक एक से दे, केवल

परदे में ही परिवर्तन हुआ था। विकास के सम्बन्ध में अद्वैतवादियों का मत है — प्रकृति का परिणाम और आन्तरिक आत्मा के स्वरूप का प्रकाश आत्मा किसी प्रकार भी संकोच को प्राप्त नहीं हो सकती। यह असीम शील और अनन्त है। यह मनो मायारूपी परदे से ढँकी हुई थी — शिव ही यह मायारूपी परदा पतला होता जाता है, उतना ही आत्मा की सारी सिद्ध स्वाभाविक महिमा का प्रकाश होता है और क्रमशः वह अधिकतर प्रकाशमान होती है।

संसार इस महान् तत्व को भारत से संरक्षित की अपेक्षा कर रहा है। वे चाहें जो कहें, वे जितना ही अपने अभिमान को प्रकाश करने की कोश करें, वे क्रमशः दिन प्रतिदिन जान लेंगे कि बिना इस तत्व की स्वीकार किए कोई समाज टिक नहीं सकता। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि समस्त परदे में कैसा भीषण परिवर्तन हो रहा है? क्या आप नहीं जानते कि पहिले बस्तुओं को स्वभावतः घुरा कहकर ग्रहण करने की प्रथा थी, किन्तु अब वे स्वभाव

आत्मा स्वभावतः
ही पूर्णस्वरूप
है — इस मतवाद
की कार्यकारिता।

अच्छी कहकर प्रमाणित हो रही है? शिक्षाप्रणाली में अपराधियों की दण्ड-व्यवस्था में, पागलों की चिकित्सा में, यहाँ तक कि साधारण रोग की चिकित्सा में यही प्राचीन नियम था कि सभी को स्वभावतः घुरा कहकर ग्रहण करना। आधुनिक नियम क्या है

आधुनिक नियम के अनुसार शरीर स्वभाव ही से स्वस्थ है; वह अपनी प्रकृति से ही रोगों को दूर करता है। औषधि अधिक से अधिक शरीर में सार पदार्थ के संचय में सहायता कर सकती है। अपराधियों के सम्बन्ध में यह आधुनिक नियम क्या कहता है? आधुनिक नियम यह स्वीकार करता है कि कोई अपराधी, वह कितना ही हीन क्यों न हो उसमें भी ईश्वरत्व है जिसका क परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अपराधियों के प्रति हमको तत्पर मन कराना चाहिए। अब हमारे — — — — —

को संशोधनागार कहा जाता है। सब विषयों में इसी तरह परिवर्तन हो रहा है। जान कर कहिये अथवा बिना जाने — प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरत्व वर्तमान है, यह भारतीय भाव अन्यान्य देशों में भी न ना भावों से व्यक्त हो रहा है। और केशव आपके शास्त्रों में ही इसकी व्याख्या है; उनको यह व्याख्या प्रदान करनी ही पड़ेगी। मनुष्य के प्रति मनुष्य के व्यवहार में महान् परिवर्तन हो जायगा और मनुष्य की दुर्बलताओं को बलवाने वाले ये प्राचीन विचार नहीं रहेंगे। इस शताब्दी में इन भावों का लोप हो जायगा। इस समय लोग हमारी नुकताचीनी करेंगे। "संसार में पाप नहीं है," मैं इस घोर पंचांगिक सिद्धान्त का प्रचार कर रहा हूँ — इसीलिए संसार के प्रत्येक प्रांत के लोगों ने मुझको घाली दी है। बहुत अच्छा, किन्तु इस समय जिन्होंने मुझको घुसा-भन्ना कहा है, उनके ही घराज मुझको अधर्म का प्रचारक नहीं, किन्तु धर्म का प्रचारक कहकर आसोवाँद देंगे। मैं धर्म का प्रचारक हूँ, अधर्म का नहीं। मैंने अज्ञानान्धकार का प्रचार नहीं किया किन्तु ज्ञान-प्रकाश के विस्तार की चेष्टा की है, इसे मैं अपना शौर्य समझता हूँ।

समय संसार का अस्पष्टत्व — हमारे उपनिषदों से इस महान् उपदेश

उपनिषद्सिंहासनात्
और एक सत्य
मीतिगा — यह है
समय जगत् का
अस्पष्टत्व।

को प्राप्त करने की संसार अंग्रेजा कर रहा है। प्राचीन काल की हृदयशी और दार्शनिक इस समय दृष्टि कम होने जा रहे हैं। विजयी और भार की दृष्टि संसार के विभिन्न अंगों का परस्पर परिचय करा रही है। हमारे कायप्रवृत्त, हम हिन्दू इस समय अपने देश के अतिरिक्त अन्य सब देशों को केषव भूत भेन, रसस,

गिजाचो से दूर नहीं देख रहे हैं और रतारं धर्म प्रधान देशों के लोग भी नहीं करते कि भारत में केषव नामें समोर्धी और अक-व लोग रहते हैं। अपने देश से दूर रहकर हम देखते हैं कि हमारे भाई सदृश के लिए अपना रूप बढ़ाते हैं और दूसरे उलट दिग करते हैं। बिना समय अन्य देशों में

अग्ने देश की अग्नेश पेंगे लोगों की गंग्या अधिक दिखाई देती है। वही यहाँ आते हैं, ये भी यहाँ घुमा ही भ्रातृभाव, उग्रह और सहायभूति पाते हैं। हमारे उपनिषदों ने ठीक ही कहा है, अज्ञान ही सब प्रकार के दुःखों का कारण है। सामाजिक अज्ञान आध्यात्मिक, अग्ने जीवन के चाहे जिस विरत है देखिये, यही सम्पूर्ण सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है। अज्ञान से ही हम परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, अज्ञान से ही हम एक दूसरे को जानते नहीं और इसीलिए प्यार नहीं करते। जिस समय हम अच्छी तरह एक दूसरे को जानेंगे उसी समय आपस में प्रेम का उदय होगा। प्रेम का उदय निश्चय होगा — कल्प क्या हम सब एक आत्मस्वरूप नहीं हैं ? इसलिए हम देखते हैं कि चेष्टा न करने पर भी, हम सब का एकत्वभाव स्वभाव ही से आ जाता है। यहाँ तक कि राजनीति और समाजनीति के क्षेत्रों में भी जो समस्याएँ बीस वर्ष पहिले केवल जातीय समस्या थीं, इस समय केवल जातीयता के आधार से ही उनको भीमांसा नहीं की जा सकती। उक्त समस्याएँ क्रमशः कठिन हो रही हैं और विशाल आकार धारण कर रही हैं। केवल अन्तर्जातीय आधार पर उदार दृष्टि से विचार करने पर ही उनकी भीमांसा की जा सकती है। अन्तर्जातीय संगठन, अन्तर्जातीय संघ, अन्तर्जातीय विधान, — ये ही आजकल के सुलभ स्वरूप हैं। सब लोगों के भीतर एकत्वभाव किस प्रकार विस्तृत हो रहा है, यही उसका प्रमाण है। विज्ञान में भी जड़त्व के सम्बन्ध में ऐसे ही सर्वभौमिक भाव ही इस समय आविष्कृत हो रहे हैं। इस समय आप समस्त वस्तु को, समस्त संसार को एक अखण्ड वस्तुरूप में, बृहत् जड़समुद्र-सा बर्णन करते हैं जिसमें आप, मैं, चन्द्र-सूर्य, यहाँ तक कि और जो कुछ है, सभी इस महान् समुद्र में विभिन्न क्षुद्र भँवर मात्र हैं और कुछ नहीं। मानसिक दृष्टि से देखने पर वह एक अनन्त चिन्तारूपी समुद्र प्रतीत होता है; आप और मैं उस चिन्तारूपी समुद्र के अत्यन्त छोटे छोटे भँवरों के सदृश हैं और अल्प दृष्टि से देखने पर समस्त जगत् एक अचल, अपरिवर्तनशील सत्ता अर्थात्

आत्मा प्रीति होती है। नीति के लिए भी संसार लालचिन है — यह भी हमारे ग्रन्थों में विद्यमान है। नीतिनव की व्याख्या के लिए भी संसार व्याकुल है — यह भी हमारे शास्त्रों से ही मिलेगा।

हमको भारत में किमकी आवश्यकता है ! यदि विदेशियों को इन पदार्थों की आवश्यकता है, तो हमको इनकी आवश्यकता बीस गुना अधिक है। कारण, हमारे उपनिषद् कितने ही बड़े क्यों न हों, अन्यान्य जातियों के साथ तुलना में हमारे पूर्वपुरुष ऋषिगण कितने ही बड़े क्यों न हों, मैं आपसे स्पष्ट भाषा में कह देता हूँ कि हम दुर्बल हैं, अत्यन्त दुर्बल हैं। प्रथमतः,— हमारी शारीरिक दुर्बलता — यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे

हमारी हीनता का प्रधान कारण है—
शारीरिक दुर्बलता

एक तिहाई दुःखों का कारण है। हम आलसी हैं; हम कार्य नहीं कर सकते हैं; हम एकसाथ मिल नहीं सकते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं; हम बड़े स्वार्थी हैं; हम तीन मनुष्य एकत्रित होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारी इस समय ऐसी अवस्था है — हम पूर्णरूप से असंगठित हैं, घोर स्वार्थी हो गये हैं — सैकड़ों शताब्दियों से इसीलिए झगड़ते हैं कि तिलक इस तरह धारण करना चाहिए या उस तरह। अनुक व्यक्ति को देखने से हमारा भोजन नष्ट होगा या नहीं, ऐसी सुस्तर समस्याओं के ऊपर हम बड़े बड़े ग्रन्थ लिखते हैं ! जिस जाति के मस्तिष्क की समस्त शक्ति ऐसी अपूर्व सुन्दर समस्याओं को हल करने में निपुण है, उसकी इस समय ऐसी अवस्था है, तदपेक्षा उसकी उन्नति की और क्या आशा की जा सकती है ! और हमको धर्म भी नहीं आती ! हाँ, कभी कभी शर्मिन्दा होते भी हैं, किन्तु हम जो सोचते हैं उसको कार्य में परिणत नहीं कर सकते। हम अनेक बातें सोचते हैं किन्तु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान चिन्ता करना हमारा अभ्यास हो गया है — आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है ? शारीरिक दीर्घत्व ही

इसका कारण है। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता; हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनाना होगा। धर्म ही आयेगा। हे मेरे युवक्यन्धुगण, तुम बलवान बनो, — यही तुम्हारे लिए मेरा उद्देश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम कुट्याल खेलने से स्वर्ग के अधिक लड़ते

गीता और फुट-
बाल।

पहुँचोगे। मैंने अत्यन्त साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कड़क कर्षों युद्ध

है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अपवा मजबूत होते से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम श्रीकृष्ण की महती प्रतिभा और महान् तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से लड़ा होगा, तब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद् और आत्मा की महान् भलीभाँति समझोगे। इस तरह वेदान्त को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सार काम में लगाना होगा। मनुष्य बहुधा मेरे अद्वैतवाद के प्रचार से निन्दित हो जाते हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद अथवा अन्य कोई वाद प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको इस समय आवश्यक है केवल आत्मा का यही अर्थ सत्य, उसकी अनन्त शक्ति, अनन्त धीर्य, अनन्त शुद्धता और अनन्त पूर्णता के सत्य को जानना।

यदि मेरे कोई सन्तान होती तो मैं उसे जन्म के समय से ही मुनन्द 'स्वमसि निरञ्जनः।' आपने अवश्य ही पुराण में रानी मदलसा की यह कुरा स्वमसि निरञ्जनः। कहानी पढ़ी होगी। उसके सन्तान होने ही का उद्देश्य

अपने हाथ से छूने पर रगड़र छुपते हुए उनके निन्दित गाती थी, 'स्वमसि निरञ्जनः।' इस कहानी में महान् दृश्य छिपा हुआ है। आप अपने को महान् अनुभव की अपेक्षा, आप महान् होते। सभी लोग पूछते हैं, अपने समस्त संसार में भ्रमण करके क्या अनुभव प्राप्त

किया ! अँगरेज लोग पाप, पापी इत्यादि अनेक प्रकार की बातें करते हैं; पर वास्तव में यदि सभी अँगरेज अपने को पापी समझते, तो वे आफ्रिका के मध्यभाग के रहनेवाले इवशी जैसे हो जाते। ईश्वर की कृपा से इस बात पर वे विश्वास नहीं करते। वे तो यह विश्वास करते हैं कि संसार के अधीश्वर होकर हमने जन्म धारण किया है। वे अपनी भेठता पर पूरा विश्वास रखते हैं। उनकी धारणा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इच्छा होने पर हम सूर्यलोक और चन्द्रलोक की भी भ्रम कर सकते हैं। इसी इच्छा के बल से वे बड़े हुए हैं। यदि वे अपने पुरोहितों के इन वाक्यों पर — कि मनुष्य धुंध है, हतभाग्य और पापी है, अनन्त काल तक वह नरकामि में दग्ध होगा, — विश्वास करते, तो जिस रूप में उन्हें आज हम देख रहे हैं, ऐसे बड़े कभी न देखते। यही बात मैं प्रत्येक जाति के भीतर देखता हूँ। उनके पुरोहित लोग चाहे जो कुछ कहें और वे कितने ही कुसंस्कारपूर्ण बयों न हों, किन्तु उनके अभ्यन्तर का प्रभाव लुप्त न होगा, उसका विकास अवश्य होगा। हम विश्वास लो बैठे हैं। क्या आप मेरे इस कथन पर विश्वास करेंगे? हम अंग्रेजों की अपेक्षा कम विश्वास रखते हैं — साक्ष्यगुण कम विश्वास रखते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। बिना कोई दूसरा उपाय भी मैं नहीं देखता। आप देखते नहीं? —

अंग्रेज श्रेष्ठ क्यों हैं?

—अपने आत्म-
विश्वास के बल
पर।

अंग्रेज जब हमारे धर्मतत्व को कुछ कुछ समझने लगते हैं तब वे मानो उसी को लेकर उन्मत्त हो जाते हैं। यद्यपि वे शासक हैं, तथापि अपने स्वदेश-वासियों की टट्टा और उपहास की अपेक्षा करके भारत में हमारे ही धर्म का प्रचार करने के लिए वे आते हैं। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं? आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप जानने नहीं, इसलिए नहीं कर सकते? उनकी अपेक्षा आप अधिक ही जानते हैं। इसी से तो ज्ञान के अनुसार आप काम नहीं कर सकते। जितने के जानने से कल्याण होगा उससे आप ज्यादा जानते हैं, यही आपत्त है!

महिमा मर आया है। हमें इस पर विश्वास करना होगा। नचिकेता के समान विश्वासी बनो। नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया था, उसी समय नचिकेता के भीतर भद्रा का प्रवेश हुआ। मेरी इच्छा है — आप लोगों के भीतर इसी भद्रा का आविर्भाव हो, आपमें से हर एक आदमी स्वड़ा होकर इशारे से संसार का चरनेवाला प्रतिमासम्पन्न महापुरुष हो, अनन्त रश्मिगुल्य हो। मैं आप लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ। उपनिषदों से आप ऐसी ही शक्ति प्राप्त करेंगे और उपनिषदों से ही आपको ऐसा विश्वास होगा। यह सब कुछ उपनिषदों में है।

प्राचीन काल में केवल अरण्यवासी संन्यासी ही उपनिषदों की चर्चा करते थे। शंकर ने कुछ सदय हो कहा है — “गृही मनुष्य भी उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं, इससे उनका कल्याण ही होगा, कोई अनिष्ट न होगा, परन्तु अभी तक यह संस्कार कि उपनिषदों में यज्ञ, क्या उपनिषद् केवल संन्यासियों के लिए हैं ? जगल अथवा एकान्तवास का ही वर्णन है — मनुष्यों के मन से नहीं हटा। मैंने आप लोगों से उस दिन कहा था कि जो स्वयं वेदों के प्रकाशक हैं, उन्होंने

भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा वेदों की एकमात्र प्रामाणिक टीका — गीता — एक ही बार चिर काल के लिए बनी है, यह सबके लिए और जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। उस पर और कोई टीका-टिप्पणी नहीं चल सकती। इसी गीता में वेदान्त के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपदेश हैं। तुम कोई भी काम करो, तुम्हारे लिए वेदान्त की आवश्यकता है। वेदान्त के ये छव महान् तत्त्व केवल अरण्य में अथवा गिरिगुहाओं में आमद नहीं रहेंगे; विचारालयों में, प्रार्थना-मन्दिरों में, दरिद्रों की कुटी में, मत्स्यजीवियों के गृह में, छात्रों के अध्ययन-स्थान में — सर्वत्र ही इन तत्त्वों की आलोचना होगी और ये काम लिये जाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक सन्तान चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो — सर्वत्र ही वेदान्त के प्रभाव का विस्तार हो जाना आवश्यक है।

मय का अब कोई कारण नहीं है। उपनिषदों के सिद्धान्तों को ब्रह्म आदि साधारण जन किस प्रकार काम में लायेंगे ? इसका उपाय छात्रों से बताया गया है। यह मार्ग अनन्त है — धर्म अनन्त है, कोई इसके पर रूँ जा सकता। तुम निष्कपट भाव से जो कुछ करते हो तुम्हारे लिए बरी मजदूरी है। अत्यन्त छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव से किया जाय, तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है।

सर्वसाधारण के
बीच वेदान्त-
ज्ञान के प्रचार
की प्रयोजनीयता
और उसकी
कार्यकारिता।

अतएव जो जहाँ तक अच्छे भाव से काम कर सके करे। मत्स्यजीवी यदि अपने को आत्मा कहकर चिन्तन करे, तो वह एक उत्तम मत्स्यजीवी होगा। विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा विचारे, तो वह एक भेष्ठ विद्यार्थी होगा। वकील यदि अपने को आत्मा समझे, तो वह एक अच्छा वकील होगा। औरों के विषय में भी यही समझिए।

इसका फल यह होगा कि जातिविभाग अनन्त काल तक रह जायेगा; क्योंकि विभिन्न भेदियों में विभक्त होना ही समाज का स्वभाव है। पर देश क्या नहीं ? विशेष अधिकारों का अस्तित्व न रह जायेगा। जातिविभाग प्राकृतिक नियम है। सामाजिक जीवन में एक विशेष काम में कर सकता है, तो दूसरा काम आप कर सकते हैं। आप एक देश का शासन कर सकते हैं, तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत कर सकता हूँ, किन्तु इस कारण आप मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या आप जूते की मरम्मत कर सकते हैं ? मैं क्या देश का शासन कर सकता हूँ ? यह कार्यविभाग स्वामाविक है। मैं जूते की सिलाई करने में चतुर हूँ, आप वेदपाठ में निपुण हैं। यह कोई कारण नहीं कि आप इस विशेषज्ञ के लिए मेरे सिर पर पैर रखें। आप यदि हत्ता भी करेंगे तो भी आपकी प्रशंसा करनी होगी और इसे

वेदान्तप्रचार के
द्वारा जाति-
विभाग अनन्त
काल तक रह
जायेगा, विशेष
अधिकार के फल
नष्ट होंगे।

मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या आप जूते की मरम्मत कर सकते हैं ? मैं क्या देश का शासन कर सकता हूँ ? यह कार्यविभाग स्वामाविक है। मैं जूते की सिलाई करने में चतुर हूँ, आप वेदपाठ में निपुण हैं। यह कोई कारण नहीं कि आप इस विशेषज्ञ के लिए मेरे सिर पर पैर रखें। आप यदि हत्ता भी करेंगे तो भी आपकी प्रशंसा करनी होगी और इसे

एक सेव जुगने पर ही पत्नी पर सटकना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे अधिकारों का सारगम्य उठ जायेगा। जानिविभाग अच्छा है। जीवन-समस्या के समाधान के लिए यही एकमात्र स्वाभाविक उपाय है। मनुष्य अलग अलग दलों में विभक्त होगा, यह अनिवार्य है। जहाँ आप रहिए, जानिविभाग रहेगा, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार के अधिकारों का सारगम्य भी रहेगा। इनको जड़ से उगगाड़ फेंकना होगा। यदि मानवीयता को आप वेदान्त सिग्लारेंगे तो यह करेगा, हम और आप दोनों बरबर हैं। आप दार्शनिक हैं, मैं मध्यजीवी हूँ, पर इसमें हुआ क्या? आपके भीतर जो ईश्वर है वही मुझमें भी है। हम यही चाहते हैं। किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो, और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान सुभीते हों।

सब लोगों को उनके भीतर स्थित मद्भाग्य सम्बन्धी शिक्षा दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करेगा। उन्नति के लिए सबसे पहिले स्वाधीनता की आवश्यकता है। यदि आप लोगों में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति के लिए काम करूँगा, तो यह अन्यन्त अन्याय और भूल होगी। मुझसे बारम्बार यह पूछा जाता है कि विधवाओं और सारी स्त्री जाति की उन्नति के उपाय के विषयों में आप क्या सोचते हैं? मैं इस प्रश्न का अन्तिम उत्तर यह देता हूँ, — क्या मैं विधवा हूँ जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो? क्या मैं स्त्री हूँ जो तुम बारम्बार मुझसे यही प्रश्न पूछते हो? स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए

हम संसार की सहायता नहीं कर सकते, हमारा अधिकार सेवा में ही है।

आगे बढ़नेवाले तुम हो कीन? क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री के भाग्यविधाता साक्षात् भगवान हो? अन्त्या हो जाओ। अपनी समस्याओं की पूर्ति वे स्वयं कर लेंगी। यथेच्छाचारी अत्याचारियों, क्या तुम समझते हो कि तुम सब के लिए सब कुछ कर सकते हो? जाओ, अन्त्या हो

संसार में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करो: प्रकाश, प्रकाश लाओ ।

संसार में सर्वत्र
प्रकाश हो ।
विस्तार करो ।

प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे । जब तक
स्वयं स्वयं भगवान के निकट न पहुँच जायें तब तक
तुम्हारा कार्य शून्य नहीं हुआ है । गरीबों में ज्ञान का
विस्तार करो, धनियों पर और भी अधिक प्रकाश

लाओ; क्योंकि दलितों की अज्ञानता धनियों की अधिक प्रकाश की आवश्यकता
है । अन्तर्गतों को भी प्रकाश दिगाओ । शिक्षित मनुष्यों के लिए और
अधिक प्रकाश चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा का मित्राभिमान सर्व प्रकाश
हो रहा है । इसी तरह सबके निकट प्रकाश का विस्तार करो । जो काम पड़ा
रह जायेगा वह भगवान करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान करने हैं, —

कर्मयोगाधिकारमने मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलमुपभुङ्क्ता ते नान्धोऽन्वकर्मणि ॥ *

“कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं; तुम इस भाव से
कर्म मत करो जिससे तुम्हें फल-भोग करना पड़े । तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म-त्याग
करने की ओर न हो ।”

संस्कृतों युग पूर्व हमारे पूर्व पुरुषों को किन्होंने ऐसे महोद्योग सिद्धान्त
मिलवाए हैं वे हमें उन आदमियों को काम में लाने की शक्ति दें और हमारी
सहायता करें ।

* गीता, २-४७

१३. भारत के महापुरुष

भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के पहले इसे उस स्तर का स्मरण होता है जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला—जिसे अतीत के अन्धकार में बैठकर भेद सोचने का हिस्सा सनातन सत्य और युगधर्म। दस्तियाँ बूझा प्रयत्न करती हैं। भारत में हमारे पुरुष पैदा हुए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती और क्रापि पैदा करना छोड़ हमारे कर्णों से इस हिन्दू जाति ने और फिर ही क्या? अतः इन महर्षियों में से युगान्तर करनेवाले कुछ सर्वप्रथम का वर्णन अर्थात् उनके चरित्र की आलोचना करके जो कुछ मैं सनातन सत्य की आप के निकट कहूँगा। पहले अपने शास्त्रों के सम्बन्ध में हमें कुछ ध्यान देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सत्य के दो आदर्श हैं। पहला यह है कि हम सनातन सत्य करते हैं; और दूसरा यह जो पहले की तरह सनातन न होने पर भी, विशेष विशेष देश, काल और पान पर प्रयुक्त है। दूसरा अथवा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप और उनके परस्पर सम्बन्ध का वर्णन है; मन्वादि स्मृतियों में, यज्ञसूक्त्यादि संविदाओं में, उपनिषद् और तन्त्रों में दूसरे प्रकार का सत्य है। ये दूसरे दर्शनों के ग्रंथ और सिद्धि भूति के अपूर्व हैं। क्योंकि स्मृति और भूति में यदि विरोध हो तो भूति ही प्रमाणस्वरूप मान्य करना होगा। यज्ञसूक्त्यादि यही हैं। मन्वादि में भूति में जीवात्मा की निवृत्ति और उसके परम स्वपरिचय का वर्णन है; और स्मृतियों और पुण्यों का काम है केवल इन्हीं के लक्षणों का वर्णन है। गाथासूक्त्यादि उद्देशों के लिए भूति ही प्रमाण है। यज्ञसूक्त्यादि सिद्धि के लिए मन्वादि सत्य के विषय में भूति के बारे में उद्देशों में प्रयत्न है।

और कुछ कहा जा सकता है, और न कुछ जानने की आवश्यकता ही है। इस विषय में जो कुछ आवश्यक है, वह श्रुति में है; जीवात्मा की सिद्धि-प्राप्ति के लिए जो जो उपदेश चाहिए, उनका सम्पूर्ण वर्णन श्रुति में है। सब विशेष अवस्थाओं के विशेष विधान श्रुति में नहीं है। भिन्न भिन्न समय की विशेष व्यवस्था स्मृतियों में दी गई है। श्रुति में एक विशेषता और है। जैन महर्षियों ने श्रुति में विभिन्न सत्य सम्बद्ध किये हैं (इनमें पुरुषों की ही संख्या अधिक है, किन्तु कुछ नारियों का भी उल्लेख है) उनके व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अथवा उनके जन्म के सन, तारीख आदि के विषय में हम बहुत कम शान हैं किन्तु उनके सर्वोत्कृष्ट विचार (उन्हें भेद आविष्कार कहना ही अच्छा होगा) हमारे देश के धर्म साहित्य वेदों में लेखबद्ध और रक्षित हैं। पर स्मृतियों में ऋषियों की जीवनी और प्रायः उनके कार्यकलाप ही देखने को मिलते हैं, स्मृतियों में ही हम अद्भुत, महाशक्तिशाली, मनोहर-चरित्र और इसारे से सारे संसार को चलानेवाले महर्षियों का परिचय प्राप्त करते हैं। उनके समुपेत और उज्ज्वल चरित्र के आगे उनके उपदेश मानो धुल जात पड़ते हैं।

हमारे धर्म में ईश्वरविशेष जो यह उपदेश है कि ईश्वर निर्गुण ही नहीं है किन्तु सगुण भी—यह उसकी एक विशेषता है जिसे हमें समझना चाहिए। उसमें व्यक्तिगत सम्बन्धों से रहित अनन्त सनातन सिद्धान्तों के साथ साथ अक्षय्य शक्तियों अर्थात् अवतारों के भी उपदेश है, परन्तु श्रुति अथवा वेद ही हमारे धर्म के मूल हैं, उनमें केवल सनातन तत्व के उपदेश हैं। बड़े बड़े अवतारों, बड़े बड़े आचार्यों और महर्षियों का उल्लेख स्मृतियों और पुराणों में है। और ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि केवल हमारे धर्म को छोड़कर संसार के और सब धर्म विली धर्म-प्रधान अथवा धर्म-प्रतिष्ठा के जीवन से ही अलग सम्बन्ध रखते हैं। ईसाई धर्म ईश्वर के, मुसल-

मान धर्म मुहम्मद के, बौद्ध धर्म बुद्ध के, जैन धर्म जिनों के और अन्य धर्म अन्यान्य व्यक्तियों के जीवन के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। इसलिए इन महापुरुषों के जीवन के ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर उन धर्मों में जो विशेष विवाद होता है, यह स्वाभाविक है। यदि कभी इन प्राचीन महापुरुषों के अस्तित्वविषयक ऐतिहासिक प्रमाण दुर्बल होते हैं तो उनकी धर्मरूपी आदित्य गिरकर धूर धूर हो जाती है। हमारा धर्म व्यक्तिविशेष के ऊपर नहीं किन्तु सनातन सिद्धान्तों के ऊपर प्रतिष्ठित होने के कारण हम उस विपत्ति से मुक्त हैं। किसी महापुरुष, यहाँ तक कि किसी अवतार के कथन को ही आप भला धर्म मानते हैं, सो नहीं। कृष्ण के वचनों से वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती; किन्तु वे वेदों के अनुगामी हैं, इसीसे कृष्ण के वे वाच्य प्रमाण-स्वरूप हैं। कृष्ण वेदों के प्रमाण नहीं हैं, किन्तु वेद ही कृष्ण के प्रमाण हैं। कृष्ण का माहात्म्य यही है कि वेदों के जितने प्रचारक हुए हैं उनमें सर्वत्र वे ही हैं। अन्यान्य अवतार और समस्त मर्त्यों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही समझिये। हम आरम्भ ही से यह स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य की पूर्णता-प्राप्ति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है उसका बतलाना वेदों में है। कोई और नया आविष्कार नहीं हो सकता। समस्त ज्ञान के वास्तविक स्वरूप पूर्ण एकत्व के आगे आप कभी बढ़ नहीं सकते।

इस पूर्ण एकत्व का आविष्कार बहुत पहिले ही वेदों ने किया है; इन्से अधिक अप्रसर हीना असम्भव है। 'तत्त्वमसि' का आविष्कार हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान सम्पूर्ण हो गया। यह 'तत्त्वमसि' वेदों में ही है। विभिन्न देश, काल, पात्र के अनुसार समय समय की केवल लोकशिक्षा देय रह गई। इस प्राचीन सनातन मार्ग में मनुष्यों का चलना ही देय रह गया; इन्हीं समय समय पर विभिन्न महापुरुषों और आचार्यों का अभ्युदय होता है। मोक्ष में श्रीकृष्ण की उस प्रसिद्ध वाणी के अतिरिक्त इस तत्त्व का वर्णन देवे मुन्दर और शण्ड रूप से कहीं नहीं हुआ है।

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।” *

“हे भारत, जभी धर्म की दानि और अधर्म की वृद्धि होती है तभी मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ ।” इत्यादि — यही भारतीय धारणा है ।

इसका परिणाम क्या होता है ? एक ओर ये सनातन सत्य हैं, जो हमनःप्रमाण हैं, जो किसी प्रकार की दुक्ति के ऊपर नहीं टिके, जो ऋणियों के (वे कितने ही बड़े क्यों न हों) अथवा अवतारों के (वे कितने ही महिमा-सम्पन्न क्यों न हों) वाक्यों के ऊपर नहीं टहरे । यहाँ हमारा कथन यह है कि अन्यान्य देशों की अनेका भारतीय विचारों की उक्त विशेषता के कारण

हिन्दू धर्म ही
एकमात्र सार्व-
भौमिक धर्म
क्यों है ?

हम वेदान्त को ही संसार का एकमात्र सार्वभौमिक धर्म कहने का दावा कर सकते हैं । वेदान्त ही संसार का एकमात्र वर्तमान सार्वभौमिक धर्म है । कारण यह है कि यह किसी व्यक्तिविशेष के मत को प्रमाण कहकर ग्रहण करने का उपदेश नहीं देता । यह केवल

सनातन सत्यमूर्तियों की शिक्षा देता है । किसी व्यक्तिविशेष के चलाये हुए धर्म को संसार की समस्त मानवजाति ग्रहण नहीं कर सकती । अपने ही देश में हम देखते हैं कि यहाँ कितने ही महापुरुष हो गये हैं । हम एक छोटे से शहर में ही देखते हैं कि उस शहर के लोग अन्यान्य सैकड़ों लोगों को अपना आदर्श चुनते हैं । अतः समस्त संसार का एकमात्र आदर्श मुहम्मद, बुद्ध अथवा ईसा मसीह ऐसा कोई एक व्यक्ति किस प्रकार हो सकता है ? अथवा उस एक ही मनुष्य के वाक्यरूपी प्रमाणों से सारी नीतिविज्ञा, आध्यात्मिक सिद्धान्त और धर्म को किस प्रकार सत्य स्वीकार किया जा सकता है ? वेदान्त धर्म में इस प्रकार किसी व्यक्तिविशेष के वाक्यों को प्रमाण मान लेने की आवश्यकता नहीं । मनुष्य की सनातन प्रकृति ही इसका प्रमाण है,

सके नीतितत्व मानवजाति के सनातन आध्यात्मिक एकत्वस्वरूप नीति के उद्देश्य से स्थापित हैं। यह एकत्व चेष्टा द्वारा प्राप्त नहीं होता किन्तु यह पहले ही से अस्तित्व में है।

दूसरी ओर हमारे ऋषियों ने अत्यन्त प्राचीन काल से ही समझ लिया कि संसार के अधिकांश लोग किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होते हैं। बिना नहीं रह सकते। किसी न किसी प्रकार मनुष्य एक व्यक्तिविशेष को ईश्वर मान लेते हैं। प्रसिद्ध बुद्धदेव ने साकार ईश्वर के विरुद्ध प्रचार किया कि उनके देहत्याग के पश्चात् पचास वर्षों में ही उनके शिष्यों ने उनको ईश्वर मान लिया। किन्तु वही ईश्वर की भी आवश्यकता है; और हम जानते हैं कि ईश्वर की सृष्टि कल्पना से (प्रायः इस प्रकार का कल्पनिक ईश्वर मनुष्य की उपासना के अयोग्य है) बढ़कर जीवित ईश्वर का भी समय-समय पर उत्पन्न होकर हम लोगों के साथ रहते भी हैं। ईश्वर के काल्पनिक ईश्वर की अपेक्षा, अपनी कल्पना से बनाई हुई ईश्वर की अपेक्षा, अर्थात् ईश्वर सम्बन्धी जितनी धारणा हम कर सकते हैं, उतनी ही अपेक्षा ये पूजा के अधिक योग्य हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में हम होने वाली धारणा कर सकते हैं उसकी अपेक्षा भीरुणा बहुत बड़े हैं। हम अपने अपने जिने उस आदर्श का विचार कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा उतनी ही अपेक्षा है, जीवित आदर्श हैं। इसीलिए सब प्रकार के कल्पित देवताओं को परदृष्ट करके वे चिरकाल से मनुष्यों द्वारा पूजे जा रहे हैं। यदि यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने समस्त भारतीयों के लिए ईश्वर की — इन अवधारणाओं की — पूजा करने का मार्ग खोजा है। ईश्वर नहीं, जो हमारे सम्मुख अवतार है, उन्होंने और भी अनेक अवतार

दिए हैं:—

“यत् विभृतिमन् सत्त्वं धीमदुज्जिमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥”*

“अर्थात् मनुष्यों में जहाँ अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है, जानो वहाँ मैं वर्तमान हूँ, मुझे ही इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होना है।”

यह हिन्दुओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की उपासना करने का द्वार खोल देता है। हिन्दू किसी भी देश के किसी भी साधु-महात्मा की पूजा कर सकते हैं। हम बहुधा ईसाइयों के गिरजा और मुसलमानों की मस्जिदों में जाकर उपासना भी करते हैं। यह अच्छा है। हम इस तरह उपासना क्यों न करें? मैंने पहले ही कहा है, हमारा धर्म सार्वभौमिक है। यह इतना उदार, इतना प्रशस्त है कि यह सब प्रकार के आदर्शों को आदरपूर्वक ग्रहण कर सकता है। संसार में धर्मों के जितने आदर्श हैं, उनका इसी समय ग्रहण किया जा सकता है, और भविष्य में जो समस्त विभिन्न आदर्श होंगे, उनके लिए हम धैर्य के साथ अपेक्षा कर सकते हैं। उनको भी इसी प्रकार ग्रहण करना होगा, वैदिक धर्म ही अपनी विशाल भुजाओं को फैलाकर सबको हृदय से लगा लेगा।

ईश्वरावतार के सम्बन्ध में हमारी यही धारणा है। इनकी अपेक्षा एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष और है। वेदों में ऋषि शब्द का उल्लेख बारम्बार पाया जाता है और आजकल तो यह एक चलिता शब्द हो गया है। ऋषि वाक्य विशेष प्रमाण माने जाते हैं। हमें इसका मतलब समझना चाहिए। ऋषि का अर्थ है मंत्रद्रष्टा अर्थात् जिसे किसी तत्व का दर्शन किया हो। अत्यन्त प्राचीन काल से

ऋषि, अर्थात् जिसने धर्म-तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है।

ही प्रभ पूछा जाता है कि धर्म का प्रमाण क्या है। बाह्य इन्द्रियों में कोई श्रुत्या प्रमाणा नहीं होती, यह अत्यन्त प्राचीन काल से ही ऋषियों ने कहा।

“यतो याचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।”*

अर्थात् — “मन के सहित याच्य जिष्ठो न पाकर वहाँ से हो आते हैं।”

“न तत्र चभुगन्तनि न वाग् गच्छति नो मनः।”†

“जहाँ आँखों की पहुँच नहीं, जहाँ वाक्प भी नहीं जा सकते और मन भी नहीं जा सकता” इत्यादि।

संकड़ों युगों से ऋषियों ने यही बात कही है कि आत्मा का अस्तित्व ईश्वर का अस्तित्व, अनन्त जीवन, मनुष्यों का चरम लक्ष्य आदि प्रभों का उत्तर बाह्य प्रकृति नहीं दे सकेगी, क्योंकि यह मन सदा परिवर्तनशील है मानो यह सदा बहता जा रहा है। यह परिमित है, मानो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं। तो यह किस प्रकार उस अनन्त, अपरिवर्तनीय अखण्ड, अविभाज्य सनातन वस्तु के नियम में कुछ कह सकता है! या कदापि सम्भव नहीं और चैतन्यहीन जड़ पदार्थ से इन प्रभों का उत्तर प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने अभी क्या चेष्टा की है तभी परिणाम कितना मरानक हुआ है, इतिहास इसका साक्षी है। फिर यह वेदोक्त ज्ञान कहाँ से आया। ऋषि होने से यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इन्द्रियों में नहीं है। का इन्द्रियों ही मनुष्यों के लिए सब कुछ है। यह कहने का किसे साहस है कि इन्द्रियों ही सारस्वत्व है। हमारे जीवन में, सभी के जीवन में एक हवन आता है जब कि हमारे सामने ही हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है अथवा हमें अन्य किसी प्रकार की चोट लग जाती है अथवा आनन्द की माया हृद से ज्यादा हो जाती है, — इन सब अवस्थाओं में कभी कभी मन

* शैतिरीय उपनिषद्।

† केन उपनिषद्।

मानो एकदम स्थिर हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर के लिए अपने सच्चे स्वरूप को, उस अनन्त को देख लेता है, जहाँ न मन की पहुँच है और न वाक्यों की। साधारण जनों के ही जीवन में ऐसा होता है। इस अवस्था को अभ्यास के द्वारा प्रमाद, स्थिर और पूर्ण रूप देना चाहिए। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा न तो इन्द्रियों द्वारा ही बद्ध है और न किसी सीमा से ही गिर सकती है; केवल इतना ही नहीं, वह ज्ञान के द्वारा भी सीमाबद्ध नहीं हो सकती। हमें समझना होगा कि ज्ञान उस आत्मरूपी अनन्त दृग्मय का एक क्षुद्र अंश मात्र है। सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है, ज्ञान उसी सत्ता का एक अंग है। ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में निर्भय होकर आत्मा का अनुसन्धान किया था। ज्ञान पञ्चेन्द्रियों द्वारा सीमाबद्ध है। आध्यात्मिक जगत् के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान की अतीत भूमि में इन्द्रियों के परे जाना होगा। और इस समय भी ऐसे मनुष्य हैं जो पञ्चेन्द्रियों की सीमा के परे जा सकते हैं। ये ही ऋषि कहलाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक सत्यों के साथ इनका संधान होता है।

अपने सामने के इस मेज को जिस प्रकार हम द्रव्यस्य प्रमाण से जानने हैं, उसी तरह वेदों के सत्यों के प्रमाणों को भी द्रव्यस्य अनुभव से हम जान सकते हैं। मेज को हम इन्द्रियों से देख रहे हैं और आध्यात्मिक सत्यों को भी हम जीवन्मा की ज्ञानतीत अवस्था में संधान देखते हैं। ऐसा ऋषि प्राप्त करना देह, काल, स्थि अथवा जगत्विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करता। वास्तविक निर्भयतापूर्वक कहते हैं कि यह ऋषि ऋषियों की सन्तानों, आर्य-अनार्यों, यहाँ तक कि भेष्टों की भी साधारण सम्पत्ति है।

यही वेदों का ऋषि है; हमको भारतीय धर्म के इन आदर्शों की सर्वदा स्मरण रखना होगा और यही इच्छा है कि संसार की अन्य ऊर्तियों की इन आदर्शों की स्मरण कर दह सवे, क्योंकि इन्हीं विविध धर्मों का बहुरिस्तर

कम हो जायगा। शास्त्रों के अध्ययन से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अरु मतमतान्तरों या वचनों द्वारा यहाँ तक कि तर्कयुक्ति और विचार के द्वारा धर्म की प्राप्ति नहीं होती। हमें धर्मसाक्षात्कार करना होगा। फर्पि होना है। ऐ मेरे मित्रो, जब तक आप फर्पि नहीं बनेंगे, जब तक आध्यात्मिक स्वयंसेवा साक्षरत नहीं होगा, निश्चय है कि तब तक आपका धार्मिक जीवन अरुन नहीं हुआ। जब तक आपकी यह शान्तरात अरुन आरम्भ नहीं होती तब तक धर्म केवल कहने ही है, तब तक यह केवल धर्मप्राप्ति के लिए तैयार होना ही है, तब तक आप दूसरों के ही दुःख जूठन खाते हैं। एक समय बुद्धदेव के साथ कुछ ब्राह्मणों का तर्क हुआ। उस समय उन्होंने एक सुन्दर कहानी कही — वह यहाँ पर ठीक प्रयुक्त होती है। ब्राह्मणों ने बुरो के पास आकर ब्रह्म के स्वरूप पर प्रश्न किये। उस महापुरुष ने उन्होंने प्रश्न किया, “आपने क्या ब्रह्म को देखा है ?” उन्होंने कहा, “नहीं, हमने ब्रह्म को नहीं देखा।” बुद्धदेव ने पुनः उनसे प्रश्न किया, “आपके पिता ने क्या उसको देखा है ?” — “नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा।” “क्या माता के पितामह ने उसको देखा है ?” — “हम समझते हैं कि उन्होंने भी उसको नहीं देखा।” तब बुद्धदेव ने कहा, “मित्रो, आपके पितापितामहों ने भी जिसको नहीं देखा, ऐसे पुरुष के विषय पर आप किस प्रकार विचार द्वारा एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं ?” समस्त संसार का यही हाल है। वेदान्त की भाषा में हम कहेंगे —

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहूना धुतेन।” *

“यह आत्मा वागादम्बर से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रत्येक इन्द्रिय

* श्रुटोपनिषद्।

से भी नहीं, यहाँ तक कि बहुत वेदपाठ से भी उसकी प्राप्ति करना सम्भव नहीं है।”

संसार की समस्त जातियों से वेदों की माया में हमको कहना होगा —

“तुम्हारा लड़ना और हागड़ना बुरा है, तुम जिस ईश्वर का प्रचार करना चाहते हो, क्या तुमने उसको देखा है ? यदि तुमने उसको नहीं देखा है तो तुम्हारा प्रचार करना बुरा है; जो तुम कहते हो वह स्वयं नहीं जानने; और यदि तुम ईश्वर को देख लोगे तो तुम झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा।”

उपनिषदों के एक प्राचीन ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए

प्रत्येक हिन्दू को
ऋषिरय लाभ
करना होगा।
पितापुत्र-संवाद।

गुरु के पास भेजा था। जब लड़का वापस आया, तो पिता ने पूछा, “तुमने क्या सीखा ?” पुत्र ने उत्तर दिया, “अनेक विद्याएँ सीखी हैं।” पिता ने कहा “यह कुछ नहीं है, जाओ फिर गुरु के पास आओ।”

पुत्र गुरु के पास गया, लड़के के लौट आने पर पिता

ने फिर वही प्रश्न पूछा। लड़के ने फिर भी वही सर्व विद्याओं की बात कही। उसको एक बार और गुरु के पास जाना पड़ा। इस बार जब वह लौटकर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। तब पिता ने कहा, “बेटा, आज तुम्हारा चेहरा ब्रह्मज्ञानी के समान चमक रहा है।” जब तुम ईश्वर को जान लोगे तो तुम्हारा मुख, स्वर, सारी आकृति बदल जायेगी। तब तुम मनुष्य-जाति के लिए महाकल्याण-स्वरूप हो जाओगे। ऋषि होने पर उसकी शक्ति को कोई नहीं रोक सकेगा। यही ऋषित्व है और यही हमारे धर्म का आदर्श है। और शेष जो कुछ है — ये सब बचन, युक्ति-विचार, दर्शन, द्रष्टव्य, अद्वैतवाद, यहाँ तक कि वेद भी — यही ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान मात्र हैं, गीत हैं। ऋषित्व प्राप्त करना ही मुख्य है। “वेद, व्याकरण, ज्योतिषादि सब गीत हैं। जिसके द्वारा हम उस अपरिवर्तनीय वस्तु की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करते हैं वही चरम ज्ञान है।” जिन्होंने यह प्राप्त किया है वे ही वैदिक ऋषि

हैं। ज़रि का अर्थ है एक विशेष अवस्था का पुण्य। यथार्थ हिन्दू होते हुए हमें अपने जीवन के क्रिया न दिखी अवस्था में यह क्रियन् प्रप्त करना होगा, और ज़रिय प्राप्त करना ही हिन्दुओं के लिए मुक्ति है। कुछ विद्वानों में ही विभाव करने से, छद्मों मन्दिरो के दर्शन से अपना संसार भा की दुर्ग नदियों में ग्नान करने से, हिन्दू मन के अनुसार मुक्ति नहीं होगी। ज़रि होने पर, मंत्रद्रष्टा होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी।

पिछले समय की बातों की आलोचना करने पर हम देखते हैं कि इस समय सारे संसार को आलोकित करनेवाले महापुरुषों तथा भेष्ट अवतारों ने हम प्रदण किया है। अवतारों की संख्या बहुत है। भगवत के अनुसार भी अवतारों की संख्या अगण्य है; इनमें से राम और कृष्ण ही भारत में विशेष भाव से पूजे जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि इस प्राचीन वीरयुग के आदर्श हैं, जिन्होंने सत्यपरायणता और समग्र नीतिमत्त्व के साकार स्मृतिरूप, आदर्श जनक, आदर्श पति, आदर्श पिता, सर्वोपरि आदर्श राजा रमचन्द्रजी का चरित्र विवर्ण करके

भगवान् रामचन्द्र।
आदर्श हिन्दू-नारी
सीतादेवी।

हमारे सम्मुख स्थापित किया है। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित्र का वर्णन किया है, उसकी ओला अधिक शुद्ध, मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती। और सीता के विषय में क्या कहा जाए!

आप संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को अध्ययन करके समाप्त कर सकते हैं, और मैं आप से निःसङ्कोच कहता हूँ कि आप संसार के भावी साहित्य को भी समाप्त कर सकते हैं, किन्तु उसमें से आप सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकेंगे। सीता-चरित्र असाधारण है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचिन् अनेक हो गये हैं, किन्तु सीता और नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिये, सीता उनके लिए आदर्श हैं। स्त्री-चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं और समग्र आर्यवर्त भूमि में सदसों वर्षों से वे आबालवृद्ध-

वनिता को पूजा पा रही हैं। महामहिमामयी सीता, स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध, छविपुता का परमोच्च आदर्श भीता सदा इसी भाव से पृथ्वी जाएंगी। जिन्होंने विच्युत विचित्र न होकर ऐसे महादुःख का जीवन व्यतीत किया, यही नित्य साक्षी, सदा शुद्ध-स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता, मनुष्यलोक यहाँ तक कि देवलोक की भी आदर्श मूर्ति पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी जतीय देवी बनी रहेंगी। हम सभी उनके चरित्र को भलीभाँति जानते हैं, हमलिये उनका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं यहाँ तक कि, हमारे घेद भी छुन हो सकते हैं, हमारी सम्पत्ति भावा सदा के लिए कालखंड में विरुद्ध हो सकती है, किन्तु मेरी बात यह ननुर्वक मुनिने, जब तक भारत में अविनाश ब्राह्मण भावाभारी पाँच भी हिन्दु रहेंगे, तब तक सीता की कथा विद्यमान रहेगी। सीता का प्रवेश हमारी जर्मि की अरिपमञ्ज में हो चुका है, प्रत्येक हिन्दु नरनारी के मन में सीता विराजमान है, हम सभी सीता की मन्तान हैं। हमारी नयियों की आधुनिक भावों में समष्टि बाने की जो चेष्टाएँ हो रही हैं, यदि उन सब प्रपत्तियों में उनको सीताचरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी तो ये सब असफल होंगे। और इन प्रतिदिन इसका उद्दण्ड देवते हैं। भारतीय नयियों से सीता के बाल्य चिट्ठी का अनुगमन बराबर अपनी उत्पत्ति की चेष्टा करती रहेंगी। यही भारतीय नयियों की उत्पत्ति का एकमात्र पथ है।

हमारे पक्ष में उनकी अलोचना करनी का हिंदू में नाना भाव से दृष्टे जाते हैं — जो आदर्श शुद्ध-वर्णन करने का प्रयत्न है के पक्ष में ही श्रद्धा है। मैं उनको स्पष्ट करते हुए कह रहा हूँ कि वे भारतभर अक्षर करके भी तृप्त नहीं होंगे — करते हैं —

सीता की साक्षात्
मूर्ति — भगवतः
भोजन।

“अग्याग्य आचार उग भगवान् के अंश और इन्द्रात्मक है, किन्तु कृष्ण स्वयं भगवान् हैं।”

और जब हम उनके विविध भाव-समन्वित चरित्र के विराट् में अर्पण करने हैं तब उनके प्रति जो ऐसे विदेशग प्रयुक्त हुए हैं उल्लेख नहीं होगा। वे एक ही स्वरूप में अतृप्त संन्यासी और अद्भुत गृही थे, उन्हें अत्यन्त अद्भुत राज-शक्ति का विकास था और उनमें अद्भुत त्याग भी था। बिना गीता का अप्ययन किये कृष्ण-चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अपने उपदेशों के वे आकार स्वरूप थे। सभी अवतार, जो प्रसार करने की आये थे, उनका जीवन ही उन उपदेशों का उदाहरणस्वरूप था। गीता के प्रचारक कृष्ण सदा भगवद्गीता के उपदेशों की साकार मूर्ति थे, वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण थे। उन्होंने बहनों को राजा बनाया, किन्तु स्वयं सिंहासन पर अधिकार नहीं किया; बिनके कहने ही से राजा अपने अपने सिंहासनों को छोड़ देते थे ऐसे समग्र भारत के नेता ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा। उन्होंने वारयकाल में जिस सरल भाव से गोपियों के साथ कीड़ा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी उनका वह सरल स्वभाव नहीं छूटा।

उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है जिसका समझना अत्यन्त कठिन है। जब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का नहीं बनता, तब तक उसे इसके समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। उस प्रेम का अत्यन्त अद्भुत विकास — जो उस धृन्दावन की मधुर लीला में रूपक भाव से वर्णित हुआ है — प्रेमरूपी मदिरा के पान से जो उत्पन्न हुआ हो उसको छोड़कर उसे और कोई नहीं समझ सकता। कौन उन गोपियों के

श्रीकृष्ण और गोपी प्रेम।

प्रेम से उत्पन्न विरह-व्यथा के भाव को समझ सकता है, जो प्रेम आदर्शस्वरूप है, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता, जो प्रेम हृदय और परलोक की किसी भी वस्तु की

कामना नहीं करता ? और हे मित्रो, इसी गोपीप्रेम द्वारा सगुण और निर्गुण ईश्वरवाद के सगढ़े का फैला हुआ है। हम जनते हैं, सगुण ईश्वर मनुष्य की उत्तम धारणा है। हम यह भी जानते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से समस्त जगद्-व्यापी — समस्त संसार जिसका विकासमात्र है — उस निर्गुण ईश्वर में विश्वास ही स्थाभाविक है। पर साथ ही हम साकार वस्तु की कामना करते हैं, ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसको हम पकड़ सकें, जिसके चरण-कमलों में अपने हृदय को उत्सर्ग कर सकें। इसलिए सगुण ईश्वर ही मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है। किन्तु युक्ति इस धारणा से सन्तुष्ट नहीं होती। यह वही अति प्राचीन, प्राचीनतम समस्या है — जिसका ब्रह्मसूत्रों में विचार किया गया है, धनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने जिसका विचार किया है — यदि एक सगुण, सम्पूर्ण दयामय, सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो इस नारकीय संसार का अस्तित्व क्यों है ? उसने उसकी सृष्टि क्यों की ? उस ईश्वर को मदापहृता कहना ही उचित है। इसको किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती। केवल शास्त्रों में गोपीप्रेम-सम्बन्धी जो वर्णन है, उसी से इसकी मीमांसा हुई है। कृष्ण के प्रति किसी विरोध का प्रयोग करना वे नहीं चाहती, वे यह जानना नहीं चाहती कि कृष्ण सृष्टिकर्ता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वे केवल यही समझती हैं कि कृष्ण प्रेममय हैं; यही उनके लिए यथेष्ट है। गौरियों कृष्ण को केवल वृन्दावन का कृष्ण समझती हैं। बहुत सेनाओं के नेता राजाधिराज कृष्ण उनके निकट सदा गोप ही थे।

“न धनं न ज्ञं न च मुन्दरी कविता वा जगदीश कामये।

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतः प्रसन्नोऽहं भवति ॥”

“हे जगदीश, मैं धन, ज्ञान, कविता अथवा सुन्दरी — कुछ भी नहीं चाहता; हे ईश्वर, आपके प्रति जन्मक्रमान्तरो में मेरी अहंशुकी भक्ति हो।” यह अहंशुकी भक्ति, यह निष्काम कर्म धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय है।

मनुष्य के हृदय में गौरी-भक्तों की भाँति के हुए में गये पाने प्रकृत
में ही यह मन निरुद्ध था। मन के पक्ष — कल्याण के पक्ष के नि
धो गये भी। मनुष्य हृदय के आन्तरिक नाक के भा भी रसोद्वान्त
की शक्ति को जगह इस भाँति की भक्ति और निरुद्ध कल्याण के भा
कः भाँति रसोद्वान्त।

इस भाँति की भक्ति और क्या कहें! इसे मान लोगों से कहा है कि
गौरी-भक्त उद्वान्त कल्याण बसा कहिन है। हमारे बीच ऐसे मनुष्य का जन्म
नहीं है, जो भाँति के जीवन के ऐसे अति भाँति का
अनुसन्धित
व्यापकता का
गौरी-भक्त की शक्ति
में अनधिकार।
के मनुष्य का जीवन में अन्तर्गत है। मैं
पुनः कहता हूँ कि हमारे ही रस से उन्नत भू-
जा का अनेक मूल्य है, जो गौरी-भक्त का नाम सुनो
ही मानो उसको अत्यन्त अत्यन्त समझकर मन से

हर भाग जते हैं। उनमें मैं किन्हीं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पक्ष
जाने मन को मुक्त करो और तुमको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि
मिथ्याने इस अद्भुत गौरी-भक्त का वर्णन किया है, वे और कोई नहीं, आत्म
मुक्त व्यापकता मुक्तद्वय है। जब तक हृदय में स्वार्थपरता रहेगी, तब तक
भगवद्भक्त अशुभव है। यह केवल इच्छानुसार है कि 'मैं आपको कुछ देता
हूँ, गगवान, आप भी मुझको कुछ दीजिये।' और भगवान् कहते हैं, 'यदि
तुम ऐसा न करोगे, तो तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हें देता हूँगा — चिरकाल तक
तुम्हें जलाकर मारूँगा।' सकाम व्यक्ति की ईश्वर-धारणा ऐसी ही होती है।
जब तक मस्तिक में ऐसे भाव रहेंगे तब तक गोत्रियों की प्रेमजनित विह्व की
उन्मत्तता मनुष्य किस प्रकार समझेंगे?

“सुखवर्धनं शोकनाशनं स्वस्तिवेणुना मुष्टु चुम्बितम्।

इतरागविस्मरणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥” *

* श्रीमद्भागवत।

“एक बार, केवल एक ही बार यदि उन मधुर अघरों का सुग्घन प्राप्त हो और जिसका तुमने एक बार सुग्घन किया है, चिरकाल तक तुम्हारे लिए उसकी मिसाल बढ़ती जाती है, उसके सकल दुःख दूर हो जाते हैं, तब अन्यान्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है, केवल तुम्हीं उस समय प्रीति की वस्तु हो जाते हो।”

पहले कांचन, नाम यश और इस शुद्ध मिथ्या संसार के प्रति आसक्ति को छोड़िये। तभी, केवल तभी आप गोपीप्रेम को समझेंगे। यह इतना विशुद्ध है कि बिना सब कुछ छोड़े इनको समझने की चेष्टा करना ही अनुचित है। जब तक आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होती, तब तक इसको समझने की चेष्टा करना पृथा है। हर समय जिनके हृदय में काम, धन, यशोलिप्ता के बुलबुले उठते हैं, वे ही गोपीप्रेम समझने और उसकी समालोचना करने का साहस करते हैं। कृष्ण-अवतार का मुख्य उद्देश्य यही गोपी-प्रेम की शिक्षा है, यहाँ तक कि दर्शनशस्त्र-शिरोमणि गीता पर्यन्त उस प्रेमोन्मत्तता की परायणी नहीं कर सकती। कारण, गीता में साधक को धीरे धीरे उसी चरम स्वरूप मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया है; किन्तु इस गोपीप्रेम में ईश्वर-साक्षात् की उन्मत्तता, पौर प्रेमोन्मत्तता विद्यमान है, यहाँ गुरु, शिष्य, शाल-उपदेश, ईश्वर, स्वर्ग सब एकाकार हैं, भय के धर्म का चिह्न मात्र नहीं है; सब बह गया है — शेष रह गई है केवल प्रेमोन्मत्तता। उस समय संसार का कुछ भी स्मरण नहीं रहता, भक्त उस समय संसार में उसी कृष्ण, एकमात्र उसी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, उस समय वह समस्त प्राणियों में कृष्ण के ही दर्शन करता है,

गीतोक्त उपदेशों के भी ऊपर गोपी-प्रेम का स्थान है—
केवल त्यागियों का ही उसमें अधिकार है।

उसका मुँह भी उस समय कृष्ण के ही समान दीखता है, उसकी आत्मा उस समय कृष्णवर्ण में रङ्ग जाती है। महानुभव कृष्ण की ऐसी महिमा है!

भारत के जीवन की छोटी छोटी बातों में समाहित हैं।
 उनके जीवन के जो मुख्य अंग हैं, उन्हीं का सहाय लेना चाहते हैं।
 के जीवन-चरित्र में बहुत सा ऐतिहासिक निमित्त
 कृष्णोपदेश का
 अभिनवत्व और
 कृष्ण का
 ऐतिहासिकत्व।
 उस समय समाज में जो एक आदर्श
 उदय हुआ था, उसका कुछ भाग मात्र

अन्य किसी भी महापुरुष के जीवन की आलोचना करने पर यह
 है कि वह जीवन अपने पूर्ववर्ती दिग्गजों की भाँति ही चल रहा है।
 देखते हैं कि उसने अपने देश में, यहाँ तक कि, उस समय के
 प्रचलित थी, केवल उसी का प्रचार किया है; यहाँ तक कि उसका
 अस्तित्व पर भी सन्देह हो सकता है, किन्तु कृष्ण के निमित्त
 निष्काम प्रेमत्व के ये उपदेश संसार में मौलिक अविचार नहीं
 मिला सत्य तो साबित कीजिए। यदि ऐसा नहीं कर लेंगे तो
 स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति ने निश्चित ही ऐसा
 किया है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये बातें
 से लिये गए हैं। कारण यह कि कृष्ण के उक्त होने के बाद
 में इन बातों का प्रचार नहीं था। महावनभारत ही उनके जीवन का
 उनके शिष्य वेदव्यास ने पूर्वोक्त बातों का साधन स्वीकार किया है।
 मनुष्यों की भाषा में ऐसा भेद आदर्श और कर्म विधि का
 उनके ग्रन्थ में गोपीबन्धन वृन्दावन-विशेष से और और और
 नहीं पाते। जब आपके मस्तिष्क में इस उल्लेख का आना
 आप मायवती गोनियों के भाव को समझेंगे, तब आप इन बातों
 वस्तु है। जब समस्त संसार आन्धरी दृष्टि से अन्धकार में
 के हृदय में और और कामना नहीं रहेगी, जब अन्धकार

गीताप्रचारक
भीकृष्ण ।

है, जो चंदे के जाने जाई जे-जे-जे के भी
होती है । इसमें मे बहुतों के यह समझ है कि
भीकृष्ण का मोक्षितो के साथ प्रेम-प्रणय करना बड़ी ही

स्वतन्त्रता की बात है । सादर लोग भी इसे समझ नहीं करते । अतः
एक दिन हम मोक्षितो के सम्बन्ध में समझें, आचार्य भगवत् मोक्षितो को
यसुना में क्या हो । 'जिन सादरों के अनुमोदन के द्वारा वेमे शिव मन्त्र है ।
बनारि नहीं शिव मन्त्र' । सादरों में दो एक स्थानों को छोड़कर — वे
भी वेमे प्रेम-प्रणय नहीं — मोक्षितो का प्रणय तो है ही नहीं । वेमल प्रीति
की प्रार्थना में और शिवालय यथ के समय शिवालय की यथा में प्रणयन
का वर्णन आया है ।

ये सब चीजें अंदरे गए हैं । सादर लोग जिसको नहीं चाहते वह सब
उड़ा देना चाहिए । मोक्षितो का वर्णन, यहाँ तक कि कृष्ण का वर्णन भी
प्रहित है । जो लोग ऐसी घोर घाणित्य-वृत्ति के हैं, जिनके धर्म का आदर्श
भी व्यवसाय ही में उत्कृष्ट हुआ है, उनका विचार यही है कि ये इस संसार
में कुछ करने स्वर्ग प्राप्त करेंगे । व्यवसायी खुद दर खुद चाहते हैं, वे यहाँ
ऐसा कुछ पुण्यकर्म करना चाहते हैं, जिनके फल से स्वर्ग में जाकर सुखभोग
करेंगे । इनके धर्ममन में मोक्षितो के लिए अवश्य स्थान नहीं है ।

अब हम उस आदर्श प्रेमी भीकृष्ण का वर्णन छोड़कर और भी नीचे
की तरफ में प्रवेश करके गीताप्रचारक भीकृष्ण की आलोचना करेंगे । यहाँ भी

हम देखते हैं कि गीता के समान वेदों का भाष्य कभी नहीं बना है और वेनेगा भी नहीं। श्रुति अथवा उपनिषदों का तात्पर्य समझना बड़ा कठिन है

गीता ही श्रुति का एकमात्र प्रामाणिक भाष्य है; अन्यान्य श्रुतिभाष्य और गीता में प्रभेद; गीता में सर्वमत-समन्वय।

क्योंकि नाना भाष्यकारों ने अपने अपने मतनुसार उनकी व्याख्या करने की चेष्टा की है। अतः हम स्वयं श्रुति के वक्ता हैं, उन्हीं भगवान ने जो गीता के प्रचारक रूप से श्रुति का अर्थ समझा और आज भारत में उस व्याख्या-प्रणाली की आवश्यकता है, सारे संसार में इसकी जैसी आवश्यकता है, वैसी किसी और वस्तु की नहीं है।

बड़े ही आश्चर्य की बात है कि अगले युगों

शास्त्रव्याख्याता गीता तक की व्याख्या करने में बहुधा भगवान के वाक्यों का अर्थ नहीं समझ सके। गीता में क्या है और आधुनिक भाष्यकारों ही में क्या देखते हैं? एक अद्वैतवादी भाष्यकार ने किसी उपनिषद् की व्याख्या की, उसमें बहुत द्वैतभाव के वाक्य हैं; बस उसने उनको तोड़ मरोड़ अपना मनमाना अर्थ उनसे निकाल लिया। फिर द्वैतवादी भाष्यकार ने अद्वैत-मूलक वाक्यों से खींचातानी करके द्वैत अर्थ निकाला; परन्तु गीता श्रुति के तात्पर्य को इस तरह बिगाड़ने की चेष्टा नहीं है। भगवान कहते हैं सत्य सत्य है, जीवात्मा धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म धीढ़ियों पर चढ़ती जाती है, इस प्रकार क्रमशः वह उस चरम रूप-अनन्त पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होती है। गीता में इसी भाव से वेदों का तत्त्व समझाया गया है, यहाँ तक कि कर्मकाण्ड भी गीता में स्वीकृत हुआ है। यह दिखलाया गया है कि यद्यपि कर्मकाण्ड साक्षात् मुक्ति का साधन नहीं किन्तु गौणभावे से मुक्ति का साधन है, तथापि वह सत्य है; मूर्तिरूप सत्य है, सत्य प्रकार के अनुष्ठान और क्रियाकर्म भी सत्य हैं, केवल एक ही पर ध्यान रखना होगा — वह है चित्त की शुद्धि। यदि हृदय शुद्ध हो

विभिन्न प्रकार की
साधन-प्रणाली
की प्रयोजनीयता।

निकपट हो तभी उपासना ठीक उतरती है और हमें
चरम लक्ष्य तक पहुँचा देती है। ये विभिन्न
उपासना-प्रणालियाँ सत्य हैं, क्योंकि यदि वे सत्य न
होतीं तो उनकी रूढ़ि ही क्यों हुई? कुछ आधुनिक

गो का मत है कि विभिन्न धर्म और सम्प्रदाय कुछ कपटी एवं दुष्ट
गो द्वारा बनाये गये हैं, उन्होंने धन के लोभ से इन धर्मों और सम्प्रदायों
की रूढ़ि की है। यह कथन सर्वथा असत्य है। यहही दृष्टि से उनकी
आस्था कितनी ही युक्तियुक्त क्यों न प्रतीत हो, पर यह बात सत्य नहीं है;
नकी मृष्टि इस तरह नहीं हुई। जीवात्मा की स्वाभाविक आवश्यकता के
कारण इन सबका अन्वुदय हुआ है। विभिन्न भेदियों के मनुष्यों की धर्म-
व्यवसाय चरितार्थ करने के लिए इनका अन्वुदय हुआ है, इसलिए तुम्हारे
नके विरुद्ध लड़े होने से कुछ लाभ नहीं होगा। जिस दिन इनकी आवश्यक-
ता नहीं रहेगी उस दिन उस आवश्यकता के अभाव के साथ साथ इनका
भी लोप हो जायेगा। पर जब तक उनकी आवश्यकता रहेगी, तब तक आप
उनकी कितनी ही कड़ी समालोचना क्यों न करें, इनके विरुद्ध कितना ही
शक्ति न लड़ें, ये अवश्य विजयमान रहेंगे। तलवार और बन्दूक के जोर से आप
लड़ार को मृत में बहा दे सकते हैं, किन्तु जब तक मूर्तियों की आवश्यकता
रहेगी तब तक मूर्तिपूजा अवश्य रहेगी। ये विभिन्न अनुष्ठान-पद्धतियाँ और
धर्म के विभिन्न लोगान अवश्य रहेंगे और हम भगवान् श्रीकृष्ण के उपदेश से
समस्त सकते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है।

श्रीकृष्ण के अन्तर्धान होने के कुछ ही काल पश्चात् भारतीय इतिहास
का एक शोकजनक अध्याय शुरू हुआ। हम गीता में भी भिन्न भिन्न सम्प्र-
दायों के विरोध के कोलाहल की दूर से आती हुई आवाज़ सुन पाते हैं, और
देखते हैं कि सम्न्वय के ये अद्भुत प्रचारक भगवान् श्रीकृष्ण बीच में पड़कर
विरोध को दूर रहे हैं। वे कहते हैं—

“मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।” अर्थात्, “सब का मुझमें उसी तरह गुँथा हुआ है जिस तरह चाँगे में मोती गुँथे गये हैं।”

साम्प्रदायिक झगड़ों की दूर से सुनाई देनेवाली घीमी आवाज़ सभी से सुन रहे हैं। सम्भव है कि भगवान के उपदेश से ये झगड़े कुछ दूर के लिए थमकर समन्वय और शान्ति का सञ्चार हुआ हो, किन्तु यह विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल धर्ममत ही पर नहीं, सम्भवतः जाति पर भी यह विवाद चलता रहा — हमारे समाज के दो प्रबल अङ्ग ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच विवाद आरम्भ हुआ था। और एक हजार वर्ष तक जिस विवाद तरङ्ग ने समस्त भारत को डुबा दिया था, उसके सर्वोच्च शिखर पर हम एक कर्मयोगिभ्रेष्ठ और महामहिम मूर्ति को देखते हैं। वे इन्हीं की नहीं — हमारे गौतम शास्त्रमुनि हैं। उनके उपदेशों और प्रचारकार्य से आप सभी अवगत हैं। हम उनको ईश्वरावतार समझकर उनकी पूजा करते हैं, नीतितत्त्व का इतना बड़ा निर्माता प्रचारक संसार में और उत्पन्न नहीं हुआ। वे कर्मयोगियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं कृष्ण ही मानो शिष्यरूप से अपने उपदेशों को कार्य में परिणत करने के लिए उत्पन्न हुए। पुनः वही वाणी सुनाई दी, जिसने गीता में शिक्षा दी थी—

“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य धायते महतो भयात्।”

“इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर भी महामय से रक्षा होती है।”

“त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्।”

“स्त्री, वैश्य और शूद्र तक परमगति को प्राप्त होते हैं।”

गीता के वाक्य, भीकृष्ण की वस्त्र के समान गम्भीर और मरती बनी सचके बन्धन, सबकी ग़ंठाला तोड़ देती है और सभी को उस परम पर पत्ते

“इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोष हि समं ब्रह्म तन्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥”

॥ जिनका मन साम्यभाव में अवस्थित है, उन्होंने यहीं सारे संसार को जीत लिया है । ब्रह्म समस्वभाव और निर्दोष है, इसलिए वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं ।”

“समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥”

“परमेश्वर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर शानी आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है ।”

गीता के उपदेशों के जीते-जागते उदाहरण-स्वरूप, गीता के उपदेशक दूसरे रूप में पुनः इस मृनुलोक में पधारे जिनसे जनता द्वारा उसकी एक वृन्द

भी कार्यरूप में परिणत हो सके । ये ही शाक्यमुनि भगवान् बुद्धदेव तथा श्रीकृष्ण का कर्मयोग ।

को भी छोड़, ये जनता की भाषा में उपदेश देने लगे । राजसिंहासन को त्यागकर ये दुराी, गरीब, पतित, भिखमण्डों का साथ करने लगे, इन्होंने दूसरे राम के समान चण्डाल को भी छाती से लगा लिया ।

आप सभी उनके महान् चरित्र और अद्भुत प्रचार-कार्य को जानते हैं । किन्तु इस प्रचार कार्य में एक भारी त्रुटि थी, जिसके लिए हम आज तक दुःख भोग रहे हैं । भगवान् बुद्ध का कुछ दोष नहीं है, उनका चरित्र परम विशुद्ध और उज्ज्वल है । खेद का विषय है कि बौद्ध धर्म के प्रचार से जो विभिन्न असभ्य और अधिष्ठित जातियाँ अरब्य समाज में घुसने लगीं, वे बुद्धदेव के उच्च आदर्शों का ठीक अनुकरण न कर सकीं । इन जातियों में नाना प्रकार के कुसंस्कार और बीभत्स उपासना पद्धतियाँ थीं, उनके छंद के छंद आयीं ॥ समाज में घुसने लगे । कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ

कि ये गाय बन गए, किन्तु एक ही शताब्दी में वे अपने पुस्तों के सर्व भूत आदि की उगासना समाज में चरने लगे। इस प्रकार छत्र मल कुंठकारों का लीलाक्षेत्र बनकर घोर अवनति को पहुँचा। पहले बौद्ध धर्म दिशा की निन्दा करते हुए वैदिक यशों के घोर विरोधी हो गए थे। उस

समय घर घर इन यशों का अनुष्ठान होता था। ए

एक घर पर यश के लिए आग जलती थी—एक

इसलिए और कुछ टाटवाट न था। बौद्ध धर्म के

प्रचार से इन यशों का लोप हो गया। उनकी जगह

बड़े बड़े ऐश्वर्ययुक्त मन्दिर, आङ्गुल से भरी अनु

ष्ठान पद्धतियाँ, आङ्गुल के भक्त पुरोहित तथा बड़े

मान काल में भारत में और जो कुछ दिखाई देता

है, सबका आविर्भाव हुआ। कितने ही ऐसे आधुनिक पण्डितों के, जिनमें

अधिक ज्ञान की आशा की जाती है, ग्रन्थों को पढ़ने से यह विदित होता

है कि बुद्ध ने ब्राह्मणों की श्रुतिपूजा उठा दी थी—मुझे यह पढ़कर हँसी आ

जाती है। वे नहीं जानते कि बौद्ध धर्म ही ने भारत में ब्राह्मण धर्म और

श्रुतिपूजा की सृष्टि की थी। एक ही दो वर्ष हुए रूस-निवासी एक प्राविष्ट

पुरुष ने एक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें ईसा मसीह

के एक अद्भुत जीवन चरित्र का पता लगा है। उसी पुस्तक के एक स्थान

पर उन्होंने लिखा है कि ईसा धर्मशिक्षार्थ ब्राह्मणों के पास जगन्नाथजी के

मन्दिर में गए थे, किन्तु उनकी सकीर्णता और

श्रुतिपूजा से तंग आकर वे वहाँ से तिरस्कार के सामाओं

के पास धर्मशिक्षार्थ गये और उनके उपदेश से

सिद्ध होकर स्वदेश लौटे। जिन्हें भारत के इतिहास

का थोड़ा भी ज्ञान है वे इसी विवरण से जान सकते

हैं कि पुस्तक में वास्तव कैसा छल-प्रपंच भरा हुआ

बौद्ध धर्म की
अवनति तथा
भारतीय सामा-
जिक जीवन पर
उसका बुरा
परिणाम।

रूस-निवासी एक
प्रतिष्ठित व्यक्ति
द्वारा प्रकाशित
ईसा मसीह की
अद्भुत जीवनी।

है। श्री ६ जगन्नाथ, का मन्दिर तो एक बौद्ध मन्दिर है। हमने इसको एक अन्तर्गत बौद्ध मन्दिरों की लिस्ट मन्दिर बना लिया। इस प्रकार के कार्य हमें इस समय भी करना पड़ेगा। श्री जगन्नाथ का इतिहास है और यहाँ पर हमने यहाँ एक भी इच्छा न था, तथापि कहा जा रहा है कि ऐसा मन्दिर वही प्राचीनों में उद्देश्य लेने के लिए गये थे। हमारे दिग्गज सभी पुनर्जागरण की ऐसी ही राय है। ऊपर लिखे हुए कारणों में बौद्धधर्म की प्रतिमात्र के लिए था, उसके अर्ध नीति और अन्य आत्मा के अस्तित्व सम्बन्धी बाल की गलत निष्कर्षों के बिना के होते हुए भी समग्र बौद्धधर्म की प्रशंसा शुरू शुरू होकर गिर गयी और उसका स्मरण बहा ही सम्भव है। बौद्धधर्म की अस्तित्व में जिन पृथिवी अचारों का आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास न समय है, न इच्छा ही है। अतः पुनः अनुमान पद्धतियों, अन्यत्र भय नष्ट और अस्थिर प्रत्यक्ष — जो मनुष्यों द्वारा और कभी नहीं लिखे गये, मनुष्य कभी जिनकी कल्पना तक नहीं कर सके, अन्यत्र भय नष्ट पाश्चात्य अनुमान-पद्धतियों को और कभी धर्म के नाम से प्रचलित नहीं हुई — ये सभी गिरे हुए बौद्धधर्म की सृष्टि हैं।

परन्तु भारत को जीवित रहना ही था, इसीलिए पुनः भगवान का आविर्भाव हुआ। जिन्होंने कहा था, “जब कभी धर्म की हानि होती है तभी मैं आता हूँ” — वे फिर से आये। इन बार

हानावहार
भगवान
शंकराचार्य।

दक्षिण देश में भगवान का आविर्भाव हुआ। उस प्राचीन युवक का, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने सोलह वर्ष की उम्र में ही अपनी सारी ग्रन्थ-

रचना समाप्त की थी, उसी अद्भुत प्रतिभाशाली शंकराचार्य का अम्युदय हुआ। १९ सोलह वर्ष के बालक के लेखों से आधुनिक सम्य संसार विस्मित हो रहा है। वे स्वयं अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे। उन्होंने संकल्प किया था कि समग्र भारत को उसके प्राचीन विशुद्ध मार्ग में ले जाऊँगा; पर

यह कार्य कितना कठिन और विशाल था, इसका विचार भी कीजिए। उस समय भारत की जैसी अवस्था थी इसका भी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा है। जिन भीषण आचारों का सुधार करने को आप लोग अग्रसर हो रहे हैं वे उसी अधःपतन के युग के फल हैं। तबतः, बिदूची आदि भ्रान्त ब्राह्मणों के लोग भारत में आकर बौद्ध बने और हमारे साथ मिल गए। अनेक अन्य आचारों को भी वे साथ लाये। इस तरह हमारा जातीय जीवन अत्यन्त मरनक पाशविक आचारों से भर गया। उक्त ब्राह्मण पुषक को बौद्धों से हमारे में यही मिला था और उसी समय से अब तक भारत भर में इसी भ्रष्ट बौद्धधर्म पर वेदान्त की विजय चल रही है। अब भी यही काम जारी है, जो भी उसका अन्त नहीं हुआ। महादार्शनिक शंकर ने आकर दित्यक बौद्धधर्म और वेदान्त के सारांश में विशेष अन्तर नहीं है। किन्तु बुद्धों के शिष्य प्रशिष्य अपने आचार्यों के उपदेशों का मर्म न समझ हीन हो गए और आत्मा तथा ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करके नास्तिक हो गए — ईश्वर यही दिव्यलाया। तब सभी बौद्ध अपने प्राचीन धर्म का अपमान करने लगे, और वे उन अनुष्ठानों के आदी बन गए थे। इन अनुष्ठानों के विरोध में हिन्दू जाय, पर कठिन समस्या उठ खड़ी हुई।

तब महानुभाव रामानुज का अभ्युदय हुआ। शंकर की प्रीति थी किन्तु उनका हृदय रामानुज के समान उदार नहीं था। रामानुज का हृदय शंकर की भेदना अधिक उदार था। पण्डितों के दुःख से उनका हृदय भर आया, उनका दुःख उनके दिग में पुनः दृष्ट। उस समय की प्रगतिश्र अनुष्ठान पद्धतियों में उन्हीं पण्डितों का सुधार किया और नई अनुष्ठान पद्धतियों नई उत्तमता-प्राप्ति की गति काके उन लोगों को उपदेश देने लगे जिन्हें वे भगवान् कहते थे। इनके साथ साथ उन्होंने महान् मेहनत करी

भगवान् रामा-
नुजाचार्य।

तक लड़के हिन्दू दर्शन आधुनिक उत्तमता का द्वार खोल दिया। इनकी

गमानुज का कार्य था। उनके कार्य का प्रभाव चर्चों और फैसले था, छात्रों को यह इच्छा थी कि वे भी वही कार्य करें। तब वह कार्य करने लगे, किन्तु वह बहुत देर में, मृत्युमनो से शासन-काल में हुआ था। आचार्य-वांछाशी इन आधुनिक आचार्यों में से चित्र-सर्वश्रेष्ठ हुए। गमानुज के समय में धर्मद्वारा की एक विवेचना की और फिर बंदिरे — तब से धर्म का द्वार खोलकर के लिए हुए था। शास्त्र के पूर्ववर्ती आचार्यों का यह विचार मूल्य था, गमानुज के धर्मों में चारों का भी यह विचार ही मूल्य था। मैं नहीं जानता कि लोग शास्त्र को अनुदाहरण के पौरुष क्यों करते हैं। उनके लिए ग्रन्थों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो उनकी सर्वांगता का परिचय दे। जिस तरह भगवान् बुद्धदेव के उपदेश उनके शिष्यों के हाथ बिगड़ गये हैं, उसी तरह शास्त्राचार्य के उपदेशों पर सर्वांगता के जो दाँव लगाये जाते हैं बहुत सम्भव है कि उनके लिए वे निमेषदा नहीं हैं। उनके शिष्यों की ही नासमझी के कारण सम्भव है वह दाँव शास्त्र पर लगाया जाता है।

मैं अब आचार्य-निवासी भगवान् धर्मन्याय के शिष्य में कुछ कहकर यह मार्ग समाप्त करूँगा। वे गोपियों के प्रेमोन्मत्त भाव के आदर्श थे।

चैतन्यदेव स्वयं एक साधक थे, उस समय के एक प्रेमायतार भगवान् बड़े पण्डित घर में उनका जन्म हुआ था। वे न्याय की अध्यापक थे, तर्क द्वारा सबको परास्त करते थे,

— यही उन्होंने बचपन से जीवन का उत्तम आदर्श समझ रखा था। किसी महापुरुष की कृपा से इनका सम्पूर्ण जीवन बदल गया; तब उन्होंने वाद-विवाद, तर्क, न्याय की अध्यापना, सब कुछ छोड़ दिया। सत्तार में भक्ति के जितने बड़े बड़े आचार्य हुये हैं, प्रेमोन्मत्त चैतन्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी भक्ति तरंग सारे बंगाल में फैल गई, जिससे सबके हृदय को शान्ति मिली। उनके प्रेम की सीमा न थी। साधु, असूय, हिन्दू, मुसलमान, पवित्र, अपवित्र, वैद्या, पतिव्रता सभी उनके प्रेम के भागी थे, वे सब पर दया रखते

थे। यद्यपि उनका चलाया हुआ सम्प्रदाय घोर अवनति की दशा को पहुँच गया है (काल के प्रभाव से सभी अवनति को प्राप्त होते हैं), तथापि अब तक वह दरिद्र, दुर्बल, जातिच्युत, पतित, किसी भी समाज में खिन्नास्पद नहीं है, ऐसे लोगों का आश्रयस्थान है। परन्तु सत्य के लिए मुझे तर्क करना ही होगा कि दार्शनिक सम्प्रदायों में ही हम अद्भुत उदार भाव देखें हैं। शंकरमतावलम्बी कोई भी यह बात स्वीकार नहीं करेगा कि भारत विभिन्न सम्प्रदायों में वास्तव में कोई भेद है, किन्तु जातिभेद के बिना शंकर अत्यन्त संकीर्णता का भाव रखते थे। इसके विपरीत, प्रत्येक वैष्णव में हम जातिभेद के विषय पर अद्भुत उदारता देखते हैं, किन्तु उन धार्मिक मत अत्यन्त संकीर्ण हैं।

एक का था अद्भुत मस्तिष्क, दूसरे का था विशाल हृदय। भगवान् ऐसे अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, जिनमें ऐसा ही ईश और मस्तिष्क दोनों एकसाथ विराजमान हों, जो शंकर के अद्भुत मस्तिष्क एवं चैतन्य के अद्भुत, विशाल, अनन्त हृदय।

ज्ञान-भक्ति-सम-
प्रेम-आचार्य भग-
वान् श्रीरामकृष्ण।

एक ही साथ अधिकारी हों, जो देखें कि सब सम्प्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है, जिसका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र, दुर्बल, पतित सबके लिए पानी पानी हो जाय, लेकिन साथ ही जिनकी विशाल बुद्धि ऐसे महान् ताकों को पैदा करे जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर विरोधी सम्प्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म को प्रकट करे जिससे हृदय और मस्तिष्क दोनों की आवश्यक उन्नति होती रहे। एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने बातें तक उनके चरणों के तले बैठकर शिवा साधु का सीमांत्य प्राप्त किया। ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, इसकी आवश्यकता पूरी की,

और वे उत्पन्न हुए। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उनका सम्पूर्ण जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ जो पाश्चात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था, भारत के सब शहरों की अपेक्षा जो विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था। उनमें पौरुषों की विद्या कुछ भी न थी, ऐसे महाप्रतिभासम्पन्न होते हुए भी वे अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे, किन्तु हमारे विश्व-विद्यालय के बड़े-बड़े उपाधिधारियों ने उन्हें देखकर एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति मान लिया था। वे एक अद्भुत महापुरुष थे। यह तो एक बड़ी सच्ची कहानी है, आज रात को आपके निकट उनके विषय में कुछ भी कहने का समय नहीं है। इसलिए मुझे भारतीय सब महापुरुषों के पूर्णप्रकाश-स्वरूप युगाचार्य भगवान् भीरामकृष्ण का उल्लेख भर करके आज समाप्त करना होगा। उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष कल्याणकारी हैं। उनके भीतर जो ऐश्वरिक शक्ति थी उस पर विशेष ध्यान दीजिये। वे एक दक्षिण दार्शनिक के सदृश थे। उनका जन्म बंगाल के सुदूर, अज्ञात, अपरिचित किसी एक गाँव में हुआ था। आज यूरोप अमेरिका के सदृश व्यक्ति वास्तव में उनकी पूजा कर रहे हैं, भविष्य में और भी सदृशों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। ईश्वर की लीला कौन समझ सकता है? हे भाइयो, आप यदि इसमें विघाता का हाथ नहीं देखते तो आप अन्धे हैं, सचमुच जन्मान्ध हैं। यदि समय मिला, यदि आप लोगों से आलोचना करने का और कभी अवकाश मिला तो आपसे इनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कहूँगा; इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का वाक्य है; पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, अधपूर्ण अथवा मानव-जाति के लिए हितकारी न हों, तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं, उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ।

१४. हमारा प्रस्तुत कार्य

[यह व्याख्यान ट्रिप्लिकेन, मद्रास की साहित्य-समिति में दिया गया था। अमेरिका जाने के पहले स्वामी विवेकानन्दजी का इस समिति के सदस्यों से परिचय हुआ था। इन सदस्यों के साथ स्वामीजी ने अनेक विषयों पर चर्चा की थी। इससे वे सदस्यगण तथा मद्रास की जनता बहुत ही प्रभावित हुई थी। अन्त में इन सज्जनों के विशेष आम्रह एवं प्रयत्न से ही वे अमेरिका की शिक्षा-धर्ममहासभा में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे। इस व्याख्यान का अतएव एक विशेष महत्व है।]

संसार ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों जीवन समस्या गहरी और व्यापक हो रही है। उस पुगने जमाने में जब कि समस्त जगत् के अखण्ड-रूप वैदान्तिक सत्य का प्रथम आविष्कार हुआ था, तभी से उन्नति के सूत्र मंत्रों और सार तत्वों का प्रचार होता आ रहा है।

जीवन-समस्या की विश्वजस्रण्ड का एक परमाणु सारे संसार को अपने सार्थभौमिक साथ बिना घसीटे तिल भर भी नहीं हिल सकता है। मीमांसा।

जब तक सारे संसार को साथ साथ उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक संसार के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की उन्नति सम्भवपर नहीं है। और दिन दिन यह और भी स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रश्न की मीमांसा सिर्फ जातीय या किन्हीं संकीर्ण युक्तियों पर नहीं टिक सकती। हरएक विषय को तथा हरएक भाव को तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक उसमें सारा संसार न आ जाय, तब एक आकांक्षा को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक वह समस्त मनुष्यजाति को — नही, —

— जातिजगत को अपने पेट में न डाल ले। इससे सूचित होगा कि क्यों

हमारा देश हम वहाँ सदियों से बसा महान् नहीं रह गया है जैसा वह प्राचीन काल में था। हम देखते हैं कि जिन कारणों से वह गिर गया है उनमें से एक कारण इति की संकीर्णता तथा कार्यक्षेत्र का संकोच है।

जगत में ऐसी दो आश्चर्यजनक जातियाँ हो गई हैं जो एक ही जाति से बूटी हैं, परन्तु भिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में स्थापित रहकर हर एक ने जीवन की समस्याओं को अपने ही निगले टंग में हल कर लिया है—मेरा मतलब प्राचीन हिन्दू और प्राचीन ग्रीक से है। भारतीय आर्यों की उत्तरी सीमा हिमालय की उन दकीली चोटियों ने घिरी हुई है जिनके तट में ग्रीक और हिन्दू।

सम भूमि पर समुद्र-सी स्वच्छतोय सरिताएँ हिलों मार रही हैं और वहाँ वे अनंत अरुण्य वर्तमान हैं जो आर्यों को संसार का अन्तिम छोर-सा प्रतीत होते हैं। इन सब मनोरम दृश्यों को देखकर आर्यों का मन सदा ही अंतर्मुख हो उठा। आर्यों का मस्तिष्क सुझमभाववादी था। चारों ओर घिरी हुई महान् दृश्यावली देखने का यह स्वाभाविक फल था कि आर्य अन्तस्त्व के अनुसंधान में लग गये, चित्त का विश्लेषण आर्यों का मुख्य ध्येय हो गया। दूसरी ओर, ग्रीक जाति संसार के एक दूसरे भाग को पहुँची। वह स्थान जितना गम्भीर भावोदीपक था उससे अधिक सुन्दर था। ग्रीक दायुओं के भीतर के वे सुन्दर दृश्य, उनके चारों ओर की वह हास्यमयी किन्तु निरामाणा प्रकृति देगकर ग्रीक जाति स्वभावतः बाहर को मुड़ी। उसने बाह्य संसार का विश्लेषण करना चाहा और फलस्वरूप, हम देखते हैं कि विश्लेषणात्मक सब प्रकार के विज्ञान भारत से निकले और श्रेणीविभागात्मक सब प्रकार के, ग्रीक से।

हिन्दुओं का मन अपनी ही गति से चला और उसने अद्भुत फल दिलाया, यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी, हिन्दुओं की वह विचार-शक्ति— वह अपूर्व शक्ति, जिसे भारतीय मस्तिष्क अब तक धारण करता है, तुलना-रहित है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लड़के दूसरे देश के लड़कों से प्रति-

योगिता करके सदा ही विजय प्राप्त करते हैं, परन्तु हमारी यह जातीय शक्ति शायद मुसलमानों के विजय प्राप्त करने के दो शताब्दी पहले ही दूर हो गई

थी। यह जातीय शक्ति इतनी जर्जर हो गई थी कि

मुसलमानों द्वारा
भारतविजय के
कुछ वर्ष पूर्व हिन्दू
जाति की अवनति।

वह स्वयं ही अघःपतन की ओर चल पड़ी थी,—
और वही अघःपतन अब भारतीय शिल्प, संगीत,
विज्ञान आदि हर विषय में दिखाई दे रहा है। शिल्प
में अब वह उदार धारणा नहीं रह गई, भावों की

वह उद्यता तथा भिन्न भिन्न अंगों को सुडौल बनाने की वह चेष्टा अब और
नहीं रह गई, किन्तु उसकी जगह अत्यधिक अलङ्कारप्रियता का समावेश हो
गया और जाति की सारी मौलिकता नष्ट हो चली। संगीत में वित्त की मत्त
कर देनेवाले वं शम्भीर भाव जो प्राचीन संस्कृत में पाये जाते हैं, अब नहीं
रहे — जिस तरह वे पहले थे उस तरह उनमें से कोई भी अब अपने दिलों
नहीं खड़ा हो सकता — वह अपूर्व एकता नष्ट नहीं छेड़ सकता। हर एक तर
अपनी विशिष्टता खो बैठा। हमारे समग्र आधुनिक सङ्गीत में नाना प्रकार के
स्वर-रागों की लिचबड़ी हो गई है — उसकी बहुत ही कुरी दशा हो गई है।
संगीत की अवनति का यही चिह्न है। इसी प्रकार, भावराज्य सम्बन्धी दूसरी
बातों का विश्लेषण करने पर देखेंगे कि अतिरञ्जना की ही चेष्टा की गई, और
इस तरह मौलिकता का नाश हुआ। और, यहाँ तक कि धर्म में भी, जो कि
तुम्हारी विशेषता है, वही भयानक अवनति हुई है। उस जाति से तुम क्या
आशा कर सकते हो, जो सैकड़ों वर्ष तक यह जटिल प्रश्न हल करती रा गई
कि पानी-भरा लोटा चाढ़िने हाथ से पीना चाहिए या बाँधे हाथ से। इन्हीं
और अधिक अवनति क्या हो सकती है कि देश के बड़े बड़े मेधवी मनुष्य
जल्पाव को लेकर लड़ते हुए सैकड़ों वर्ष किता दें, — बादविवाद परी
दृष्टादृष्ट का रहा कि तुम हमें खूने खाएँ हो या हम तुम्हें, और इस हान-
अहान के कारण कौन सा प्रायश्चित्त लिया जाय। वेदान्त के ये तत्त्व, ईश्वर

और आत्मा सम्बन्धी वे सबसे उज्ज्वल तथा महान् सिद्धान्त जिनका सारे संसार में प्रचार हुआ था प्रायः नष्ट हो गए, निषिद्ध आरण्यनिवासी कुछ संन्यासियों द्वारा रक्षित होकर वे छिपे रहे और शेष सब लोग केवल दूत-अदूत, खाद्य-अखाद्य आदि गुस्तर प्रभों को इल करने में व्यस्त रहे। हमें मुसलमानों से कई अच्छे विषय मिले, इसमें कुछ सन्देह नहीं। संसार में हीनतम मनुष्य भी भेड़ मनुष्यों को कुछ-कुछ शिक्षा अवश्य दे सकते हैं, किन्तु वे हमारी जाति में शक्ति-संचार नहीं कर सके।

इसके पश्चात् शुभ के लिए हो चाहे अशुभ के लिए, भारत में अंगरेजों का राज्य हो गया। किसी जाति के लिए विभिन होना निःसन्देह घुरी चीज़ है; विदेशियों का शासन कभी भी कल्याणकर नहीं होता। अंग्रेज द्वारा भारत-विजय का शुभ फल।

की विजय का शुभ फल यह है:— इंग्लैण्ड तथा समस्त यूरोप की सम्पत्ता के लिए मीस के निकट ऋणी होना चाहिए, क्योंकि यूरोप के सभी भागों में मानो मीस की ही प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ तक कि उसके हरएक मकान में, मकान की हरएक चीज़ में मीस का ही प्रभाव दीप्त पड़ता है। यूरोप के विज्ञान, शिल्प आदि सभी मीस ही के प्रति-विम्ब हैं। आज यही प्राचीन ग्रीक तथा प्राचीन हिन्दू भारतभूमि पर मिल रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे निःस्तम्भ भाव से एक परिवर्तन आ रहा है और आज हमारे चारों ओर जो उदार, जीवनप्रद पुनर्र्थान के आन्दोलन दिखाई दे रहे हैं सब इन दोनों विभिन्न भागों के सम्मिश्रण के ही फल हैं। अब मानवजीवन सम्बन्धी हमारी धारणाएँ भी उदारतर हो रही हैं। यद्यपि हम पहले कुछ क्षम में पड़े गए थे और भावों को संकीर्ण करना चाहते थे, यद्यपि अब हम देखते हैं कि आजकल ये जो महान् भाव और जीवन की ऊँची धारणाएँ काम कर रही हैं, हमारे प्राचीन मन्यों में छिपे हुए तबों की स्वाभाविक परिणति ही हैं। ये

उन बातों का यथार्थ न्यायसंगत परिणाम मात्र है जिसका हमारे पूर्वजों ने ही प्रचार किया था। विशाल बनना, उदार बनना, क्रमशः सर्वोन्नति में उपनीत होना — यही हमारा लक्ष्य है। परन्तु हम अपने धर्मोपदेशों पर ध्यान न देकर दिनोंदिन अपने को संकीर्ण से संकीर्णतर करते जा रहे हैं।

हमारी उन्नति के मार्ग में कुछ विघ्न हैं और उनमें प्रथम है यह दुराग्रह कि संसार में जितनी जातियाँ हैं उन सबके समीप रहना। हृदय से भारत को प्यार करता हूँ, स्वदेश के हितार्थ मैं सदा काम कर रहा हूँ, पूर्वजों पर मेरी आन्तरिक भद्रा और भक्ति है, स्वदेश के विचार कि संसार से हमें भी बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है, मैं नहीं कर सकता। शिक्षाप्रदणार्थ हमें सबके पैरों तले बैठना चाहिए, क्योंकि मानवता पर देना आवश्यक है कि सभी हमें महान् महान् शिक्षा दे सकें। ईश्वर भेद स्मृतिकार मनु महाराज की उक्ति है —

भद्रधानो शुभा विद्यामाददीतः परादपि ।

अन्यादपि परं धर्मं स्वीरत्नं दुष्पुत्रादपि ॥

अर्थात् "नीच जातियों से भी भद्रा के साथ शिक्षाहीन शिक्षा करनी चाहिए, और निम्नतम अन्यत्र ही क्यों न हो, ऐसा द्वारा उनके भेद धर्म लेना चाहिए।" — इत्यादि।

अतएव यदि हम मनु की सचो कृतान्त है तो हमें उनके आदेश का अग्रिम ही प्रतिपालन करना चाहिये। और जो कोई हमें शिक्षा देने के लिए योग्य है, उन्हींसे ऐहिक या पारमार्थिक विषयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये हमें मरना ही तैयार रहना चाहिये।

हिन्दु लोग ही यह भी न भूलना चाहिए कि संसार को हम भी जीत लिये शिक्षा दे सकते हैं। भारत के बाहर के देशों के सम्बन्ध में शिक्षा हमें देनी पड़ेगी। किसी समय हम लोगों ने जो हमारे शिक्षा देना था, वह हमारी निर्दोषता मात्र थी और उसी की शक्ति का दुरुपयोग

हजारों वर्षों से हम दासता के बन्धनों से बंध गये हैं। हम लोग दूसरी जातियों से अपनी श्रुत्या करने के लिए विदेश नहीं गये और हमने सगर की गति पर ध्यान रखकर चर्या नहीं सीखा,— यही है भारतीय मन की अवनति का प्रथम कारण। हमें यथेष्ट सज्ज मिल चुकी, अब हमें चाहिए कि ऐसे भ्रम में

विदेश में धर्म-
प्रचार तथा विदे-
शियों के साथ
सम्बन्ध रखना
हमारा कर्तव्य है।

कभी न पड़े। भारत से बाहर जाना भारतीयों के लिए अनुचित है— इस प्रकार की वाहिवात वाले वयों की-सी हैं। उन्हें बिलकुल हटा देना चाहिए। जितना ही तुम भारत से बाहर अन्यान्य देशों में घूमोगे, उतना ही तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण होगा। यदि तुम पहले ही से—

सदियों के पहले ही से— ऐसा करते, तो तुम आज उस जाति के पदानत न हो जाते जिन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की। जीवन का पहला और स्पष्ट लक्षण है विस्तार। यदि तुम बचना चाहो तो तुम्हें लकीर की कफ़ीरी छोड़नी होगी। जिस क्षण से तुम्हारे जीवन का विस्तार बन्द हो जायेगा, उसी क्षण से जन्म लेना कि मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया है, विरातिर्था तुम्हारे सामने हैं। मैं यूरोप और अमेरिका गया, या, इसका तुम लोगों ने सदृश्यतापूर्ण अंशक किया है। मुझे वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि यही विलुति जातीय जीवन के पुनर्जागरण का पहला चिह्न है। इस फिर से जगनेवाले जातीय जीवन ने भीतर ही भीतर विस्तार प्राप्त करके मुझे मानो दूर फेंक दिया या और इस तरह और भी हजारों लोग फेंके आएँगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि यह जाति बची रहेगी तो यह ऊपर होगा। अतएव यह विस्तार जातीय जीवन के पुनरुत्थान का सर्वप्रधान लक्षण है और मनुष्य की सारी ज्ञानसमष्टि तथा समग्र जगत् की उत्थिति के लिए हमें जो कुछ देना चाहिए वह भी इस विस्तार के साथ भारत से बाहर दूसरे देशों को जा रहा है।

परन्तु यह कोई नया काम नहीं। तुम लोगों में से जिनकी यह धारणा

है कि हिन्दू अपने देश की चहारदीवारी के भीतर ही चिरकाल से पड़े-वे बड़ी ही भूल करते हैं। तुमने अपने प्राचीन शास्त्र पढ़े नहीं। तुमने अपने जातीय इतिहास का ठीक ठीक अध्ययन किया नहीं। इसलिए जाति को अपने प्राणरक्षा के लिए दूसरी जातियों को कुछ देना ही पड़ेगा। प्राण देने पर प्राणों की प्राप्ति होती है, दूसरों से कुछ लेना होगा तो बदले में मूल के रूप में उन्हें कुछ देना ही होगा। हम जो हजारों वर्षों से जीवित हैं ऐसे हम क्षय-कार नहीं कर सकते — और इतने दिनों तक जो बचे हुए हैं, इसी से सूचित हो जाता है कि सदा संसार को हमें कुछ न कुछ देना पड़ा है, निःशेष जन चाहे जो कुछ सोचें।

विदेशगमन
हिन्दुओं के लिए
नई बात नहीं है।

कार नहीं कर सकते — और इतने दिनों तक जो बचे हुए हैं, इसी से सूचित हो जाता है कि सदा संसार को हमें कुछ न कुछ देना पड़ा है, निःशेष जन चाहे जो कुछ सोचें।

भारत का दान है धर्म, दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिकता। धर्म-दान के लिए यह आवश्यक नहीं कि सेना उसके आगे आगे मार्ग निरंकुश बतली हुई चले। ज्ञान और दार्शनिक तत्व को शोणित-प्रवाह पर से ढोने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान और दार्शनिक तत्व खून से भरे जखमी आदमियों के ऊपर से सदर्प विचारण नहीं करते। वे शान्ति और प्रेम के पंखों से उड़कर छानिछान आया करते हैं, और सदा हुआ भी यही। अतएव यह स्पष्ट है कि संसार के लिए भारत को सदा कुछ देना पड़ा है। समुद्र में किसी सुखी घड़ी ने उन्हें

भारत का दान
धर्मदान है।

बूझा, 'तुम हिन्दुओं ने क्या किया? तुमने कभी किसी भी जाति को नहीं जीत पाया है।' अहो-जाति की दृष्टि में — वीर, साहसी, धर्मरक्षक

अहो-जाति की दृष्टि में ही इस बात की शोभा है, — उनकी दृष्टि में कभी किसी ने किसी दूसरी जाति को जीत लिया तो यह सर्वश्रेष्ठ सौख्य की बात समझी जाती है। यह उनके विचारों में सत्य माले ही हो किन्तु हमारी दृष्टि उनके विपरीत है। जब मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि भारत के भेद का क्या कारण है, तब मुझे यह उत्तर मिलता है कि हमने कभी किसी

क नि पर विजय प्राप्त नहीं की, यही हमारा महान् गौरव है। तुम लोग आजकल सदा यह निन्दा सुन रहे हो कि हिन्दुओं का धर्म दूसरों के धर्म को जीत लेने में सचेष्ट नहीं; और मैं बड़े दुःख से कहता हूँ कि यह बात ऐसे ऐसे मनुष्यों के मुँह की होनी है, जिन्हें हम अधिकतर ज्ञान की आशा रखते हैं। मुझे यह ज्ञान पड़ता है कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों की ओरशा सत्य के अधिक निकट है; इसकी प्रधान युक्ति यही है कि हमारे धर्म ने कभी दूसरे धर्मों पर विजय प्राप्त नहीं की, उसने कभी खून की नदियाँ नहीं बहाई, उसने सदा आशीर्वाद और शान्ति के शब्द बोले, उसको उसने प्रेम और सहानुभूति की कथा सुनाई। यही, केवल यही दूसरे धर्म से द्वेष न रखने के भाव सबसे पहले प्रचलित हुए, केवल यही परधर्म-सहिष्णुता तथा सहानुभूति के ये भाव कार्यरूप में परिणत हुए। दूसरे देशों में यह केवल मतवाद मात्र है। यही, केवल यही, यह देखने में आता है कि हिन्दू मुसलमानों के लिए मसजिदें और ईसाइयों के लिए गिरजे बनवाते

हिन्दुओं ने नीरव
और शान्त भाव से
धर्म-दान किया
है।

हैं। अतएव, भाइयो, तुम समझ गये होंगे कि किस तरह हमारे भाव धीरे धीरे, शान्त और अज्ञात रूप से दूसरे देशों में ढोये गये हैं। भारत के सब विषयों में यही बात है। भारतीय चिन्ता का सबसे बड़ा लक्षण है उसका शान्त स्वभाव और उसकी नीरवता।

जो शक्ति इसके पीछे है उसका प्रकाश जबरदस्ती से नहीं होता। भारतीय चिन्ता सदा जादू सा असर करती है। जब कोई विदेशी हमारे साहित्य का अध्ययन करता है, तो पहले वह उसे अस्विपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें उसके निज के साहित्य की जैसी उद्दीपना नहीं, तीव्र गति नहीं जिससे उसका हृदय सहज ही उछल पड़े। यूरोप के शोकान्त नाटकों की हमारे नाटकों से तुलना करो। पश्चिमी नाटक विभिन्न घटनाओं से पूर्ण हैं। वे कुल देर के लिए उद्दीप्त तो कर देते हैं, किन्तु ज्योंही समाप्त होते हैं त्योंही तुम्हें प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है—तुम्हारे मस्तिष्क से उसका सम्पूर्ण प्रभाव निकल जाता है। भारत के

दुःखान्त नाटकों में मानो इन्द्रजाल की शक्ति भी हुई है। वे नन्दों पुनर्जाप अपना काम करते हैं किन्तु उनका एक बार पढ़ना भूलने से वे ग्राम पर अपना प्रभाव फैलाते रहेंगे। फिर तुम उस से ॥ नहीं हो सके— ग्राम बँप जाते हो। हमारे साहित्य में जिस किसी ने प्रवेश लाभ किए उसका धन्यजन अत्यन्त ही स्वीकार करना पड़ा और चिरकाल के लिए साहित्य से उसका प्रेम हो गया।

लोगों की मज़ा बचाकर तथा बिना कोई आवाज़ किये पढ़नेवाले तिनके छीतल कण जिस प्रकार गुलाब की मुहावनी कलियों को खिला देते हैं, वैसे अक्षर भारत के दान का संसार की विचारधारा पर पड़ता रहता है। निम्न श्रेणी किये, अशेष किन्तु महाशक्ति के अदम्य बल से, उसने सारे जगत् की निम्न राशि में उषल-पुषल मचा दी है—एक नया ही युग खड़ा कर दिया किन्तु तो भी कोई नहीं जानता, कब ऐसा हुआ। किसी ने प्रसंगबद्ध रूप से कहा था,—‘भारत के किसी प्राचीन ग्रन्थकार का नाम बूँद निकालना किज

भारतीय ग्रन्थकार-
गण अज्ञात हैं।

कठिन काम है।’ इस पर देने यह उत्तर दिया कि यही भारत का स्वभावसिद्ध धर्म है। भारत के लेखक आजकल के जैसे लेखक नहीं थे—जो उनके

ग्रन्थों से ९० की सदी साफ उड़ा लेते हैं—जिनका अपना केवल दृष्टांत होता है—किन्तु तो भी जो ग्रन्थारम्भ में भूमिका लिखते हुए यह करते हैं—बुद्धि कि इन सत्-महान्तों का पूरा दायित्व मेरे धर है! मनुष्यजाति के हस्त में उच्च भाव भरनेवाले वे महामनीषिण ग्रन्थों की रचना करके हो सन्तुष्ट थे, उन्होंने ग्रन्थों में अपना नाम तक नहीं दिया, और अपने ग्रन्थ समाप्त की सौंपकर वे शान्तिपूर्वक इस संसार से चले गये। हमारे दर्शनकारों या पुराणकारों के नाम कौन जानता है? वे सभी व्यास, कपिल आदि उपाधियों ही से परिचित हैं। वे ही श्रीकृष्ण के योग्य सत्पुत्र हैं—वे ही गीता के यथार्थ अनुयायी हैं—उन्होंने ही श्रीकृष्ण के इस महान् उपदेश—

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ *

‘कर्म ही में तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं’— का पालन

दियाया।

मित्रो, इस प्रकार भारत ने संसार में अपना कर्म किया, परन्तु इसके ए भी एक बात अत्यन्त आवश्यक है। वाणिज्य द्रव्य की भँति, विचारों समूह भी किसी के बनाये हुए मार्ग पर से ही चलना है। भावरुदि के एक ए से दूसरे देश को जाने के पहले, उसके जाने का मार्ग तैयार होना चाहिये। शर के इतिहास में, सभी पृथ्वी को जीत लेनेवाली किसी बड़ी जाति ने संसार भिन्न भिन्न देशों को एक तागे से बाँधा है, सभी उसके बनाये हुए मार्ग से रात की विचारधारा यह चली है और प्रत्येक जाति की नस नस में समा गई। ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, त्यों त्यों प्रमाणसमूह इकट्ठे हो रहे हैं कि शुद्ध

देशिक दिग्विजय

या भारत का

धर्मप्रचार।

के जन्म लेने के पहले ही भारत के विचार सारे संसार में फैल चुके थे। बौद्ध धर्म के उदय के पहले ही चीन, फारस और पूर्वी टापुओं में वेदान्त का प्रवेश हो चुका था। फिर जब ग्रीस की विशाल

शक्ति ने पूर्वी भूखण्डों को एक ही सूत से बाँधा था, तब फिर वहाँ भारत की विचारधारा यह गई थी; और, ईसाई धर्म की डींग हाँकनेवाले जिस सभ्यता पर गला फड़ रहे हैं, वह भी भारतीय चिन्ता के छोटे छोटे टुकड़ों के संग्रह के सिवा और कुछ नहीं। हम उसी धर्म के पुजारी हैं, बौद्ध धर्म (उसमें विशेष गुण रहने पर भी) जिसकी विद्रोही सन्तान है और ईसाई धर्म जिसकी नगण्य नकल मात्र है। युगचक्र फिर घूमा है, वंश ही समय फिर आया है, इङ्गलैण्ड की प्रचण्ड शक्ति ने भूमण्डल के भिन्न भिन्न भागों को फिर एक दूसरे से जोड़ दिया है। अंग्रेजों के मार्ग रोमन जाति के मार्गों की तरह केवल स्थलभाग में ही नहीं, अतल समुद्र के सब भागों में भी

दोड़ रहे हैं। संसार का प्रत्येक अंश एक दूसरे से एक कर दिया गया है। विजयी नगर-निष्पन्न दूत की भीति अपना अद्भुत नाटक खेल रही है। अनुपम अवस्थाओं को प्राप्त कर भारत फिर जग रहा है और संसार को जो तथा सारी सम्यक्ता को जो कुछ देना है, उसके लिए वह तैयार हो रहा है। इसके फलस्वरूप प्रकृति ने मानो जबरदस्ती मुझे धर्म का प्रचार करने के लिए इङ्गलैण्ड और अमेरिका भेजा। हममें से हर एक को यह अनुभव करना चाहिए कि प्रचार का समय आ गया है। स्वार्थ और शुभ लक्षण दीख रहे हैं। भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारसमूह की फिर से सारे संसार में विजय होगी। अतएव हमारी जीवनसमस्या दिन दिन बृहत्तर आकार धारण रही है। क्या हमें केवल अपने ही देश को जगाना होगा? — नहीं, यह एक तुच्छ बात है; मैं एक कल्पनाप्रिय भावुक मनुष्य हूँ, मेरा यह विश्वास कि हिन्दू जाति सारे संसार पर विजय प्राप्त करेगी।

जगत् में बड़ी बड़ी जातियाँ हो चुकी हैं जिन्होंने औरों को जीत लिया। हम भी बड़े विजेता हो चुके। हमारी विजय की कथा को भारत के उन महान् सम्राट अशोक ने धर्म और आध्यात्मिकता ही की विजय बताया है। फिर से भारत को जगत् को जीत लेना होगा। यही मेरे जीवन का स्वप्न है। और मैं चाहता हूँ कि तुममें से प्रत्येक मनुष्य जो कि मेरी बातें सुन 'ता' अपने अपने मन में उसी स्वप्न का पोषण करे, और उसे कार्यरूप में परिणत

विदेश में
धर्म प्रचार के
द्वारा ही देश के
अधिकतम कल्याण
की सम्भावना।

किए बिना नहीं छोड़े। लोग हर रोज तुमसे कहेंगे कि पहले अपने अपने घर को संभालो, बाद में बिदेसी में प्रचार करना। पर मैं तुम लोगों से साफ साफ कह देता हूँ कि तुम सबसे अच्छा काम तभी करते हो जब तुम दूसरे के लिए काम करते हो। अपने लिए सबसे अच्छा काम तुमने तभी किया जब कि तुमने औरों

के लिए काम किया — अपने विचारों को समुद्रों के उस पार विदेशी मानसों

हे जो पाश्चात्य ज्ञान रूपी मदिरा पान से मत्त होकर अपने को सर्वज्ञ समझता है। वह प्राचीन ऋषियों की हँसी उड़ाया करता है। उसके लिए हिन्दुओं के सब विचार बिल्कुल बाह्यात चीज़ हैं, हिन्दू दर्शन-शास्त्र बच्चों की बोली मात्र है और हिन्दू धर्म मूर्खों का कुसंस्कार-भर है। दूसरी तरफ, एक वह आदमी है जो शिक्षित तो है, पर एक प्रकार का पागल है— वह उल्टी राह लेकर हर एक छोटी सी बात का अलौकिक अर्थ निकालने की कोशिश करता है। अपनी विशेष जाति या देव-देवियों या गाँव से सम्बन्ध रखनेवाले जितने कुसंस्कार हैं उनके लिए दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा बच्चों को सुहानेवाले अर्थ उसके पास सबंदा ही मौजूद हैं। उसके लिए प्रत्येक ग्राम्य कुसंस्कार वेदों की आज्ञा है और उसकी समझ में उसे कार्य रूप में परिणत करने ही पर आतीय जीवन निर्भर है। तुम्हें इन सब से बचना चाहिए।

तुममें से प्रत्येक मनुष्य कुसंस्कारपूर्ण मूल होने के बदले यदि घोर नास्तिक भी हो जाय तो मुझे पसन्द है, क्योंकि नास्तिक तो ज़िन्दा है, मृत नहीं, तुम उसे किसी तरह मुबार भी सकते हो, परन्तु कुसंस्कार यदि घुस जाय तो मस्तिष्क बिगड़ जाता है, कमजोर हो जाता है और मनुष्य विनाश की ओर आगे बढ़ता है। तो इन दो श्रेष्ठों से बचो। हमें निर्मौल सादृशी

प्रति पर्व गुप्त
तत्त्व और गुप्त
समिति।

मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हमें गुन में तेजी और छात्रों में बल की आवश्यकता है— छोटे के पुँडे और पौलाद के छात्र चाहिए, न कि दुर्बलता लाने-वाले बाह्यात विचार। इन सबों को त्याग दो,

सर राक्षस— लुकाछिनी को छोड़ दो। धर्म में कोई लुकाछिनी नहीं है। क्या वेदान्त, वेदों, संहिताओं अथवा पुराणों में कोई ऐसी गोननीय बात है? प्राचीन ऋषियों ने अपने धर्मप्रचार के लिए कौन सी गोननीय समितियाँ स्थापित की थीं? क्या किताबों में ऐसे कोई प्रमाण हैं? अपने महाछ्यों

को मानवजाति में प्रचारित करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे बदलते हैं।
 हथकण्डों का उपयोग किया था? हर बात में बुद्धिजीवी करना और कुनूत
 — ये सदा दुर्बलता के ही चिह्न होते हैं। अवनति और मृत्यु के रोग
 हैं। इसलिए उनसे बचे रहो, बलवान हो और अपने पैरों पर खड़े
 जाओ। सगर में हम अनेक प्रकार के अद्भुत एवं आश्चर्यजनक वस्तु
 पाते हैं। प्रकृति के बारे में आज हमारी जो धारणाएँ हैं उनकी दुष्टता
 हम उन्हें अतिप्रकृति (Supernatural) कह सकते हैं, परन्तु उनमें से तो
 भी गोपनीय नहीं है। इस भारतभूमि पर यह कभी प्रचारित नहीं हुआ है
 धर्मराज्य के सत्य गोपनीय विषय हैं, अथवा यह कि वे हिमालय की चोटियों
 चोटियों पर बसनेवाली शुभ समितियों के ही विशेष अधिकार हैं। मैत्रिणदा
 गया था; तुम लोग वहाँ पर नहीं गये होगे, वह स्थान तुम्हारे घों से कई ही दूर
 दूर है। मैं संन्यासी हूँ और गत चौदह वर्षों से मैं पैदल घूम रहा हूँ। वे तुम
 समितियाँ कहीं भी नहीं हैं। इन कुसंस्कारों के पीछे मत दौड़ो। तुम्हारे कर्ने
 और जाति के लिए बेहतर होगा कि तुम घोर नास्तिक बन जाओ — सत्य
 कम से कम उससे तुम्हारा कुछ बल बना रहेगा पर इस प्रकार कुसंस्कारों
 होना तो अवनति तथा मृत्यु है। मानवजाति को धिक्कार है कि लोग
 मस्तिकवाले मनुष्य इन कुसंस्कारों पर अपना समय गवाँ रहे हैं; दुनिया के लोग
 सत्य विषयों की व्याख्या करने की
 नष्ट कर रहे हैं। साइडी बनो, सब विषयों की उन
 तरह व्याख्या करने की कोशिश मत करो। हा
 यह है कि हमारे बहुतों कुसंस्कार हैं, हमारी री
 पर बहुत से काले घने तथा हानिकारक धाव हैं — इनको काट और चर
 फाड़कर एकदम निकाल देना होगा — नष्ट कर देना होगा; पर इनके न
 होने से हमारा धर्म, हमारा आजीवन जीवन हमारी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं हो
 गति इसके हमारे धर्म के मूल तथ्य झटूट रहेंगे और जिने ही वे न

जाने निकाले जाएँगे उनसे ही अधिक जगमगाहट के साथ ये मूलतन्त्र चमकने लगे। इन्हीं पर दृष्टि रहे।

तुम लोग सुनते हो कि हर एक धर्म जगत् का सार्वभौमिक धर्म होने का दावा करता है। मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि शायद कभी भी ऐसा धर्म न निकलेगा जो सार्वभौमिक धर्म कहलाएगा, पर यदि कोई धर्म यह दावा कर सके तो वह तुम्हारा ही धर्म है — दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा हर एक धर्म किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर निर्भर रहता है। अन्योन्य सभी धर्म किसी व्यक्ति के

जीवन पर अवलम्बित होकर बने हैं जिन्हें उनके अनुयायी ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं, और इसीलिये सोचते हैं कि उनके धर्म दृढ़ भित्ति पर स्थापित हैं। पर यदि इन पुरुषों की ऐतिहासिकता का खण्डन किया जाय तो उनके धर्म-हारी प्रासाद गिरकर धूल में मिल जाएँगे। इस महान् धर्मसंस्थापकों के जीवन-चरित्रों में से आधे तो उड़ा दिये गए और बाकी आधे के विषय में घोर सन्देह उपस्थित किया गया है। अतएव हर एक सत्य, जिसकी प्रामाणिकता इन्हीं की बातों पर निर्भर रहती थी, हवा में मिल जा रहा है। पर हमारे धर्म के सत्य किसी व्यक्तिविशेष पर निर्भर नहीं हैं यद्यपि हमारे धर्म में महापुरुषों की संख्या घटे है। कृष्ण की महिमा यह नहीं कि वे कृष्ण थे, पर यह कि वे वेदान्त के महान् आचार्य थे। यदि ऐसा न होता तो उनका नाम भी भारत से उसी तरह उठ जाता जैसे कि बुद्ध का नाम उठ गया है।

अतः हम चिरकाल ही धर्म के तत्वों के उपासक ही रहे हैं, न कि व्यक्तियों के। व्यक्ति केवल तत्वों के प्रकट रूप हैं — उनके उदाहरणस्वरूप हैं। यदि तत्व बने रहे तो व्यक्ति एक नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में पैदा होंगे। यदि तत्व बचा रहा तो बुद्ध जैसे सैकड़ों और हजारों पुरुष पैदा होंगे; परन्तु यदि तत्व का नाश हुआ और लोग उसे मूल गए एवं सारी जाति ऐतिहासिक व्यक्ति

हिन्दू व्यक्तिविशेष
के मतानुयायी
नहीं हैं, धर्म के
मूल सत्त्वों
के ये उपासक हैं।

कहलानेवाले किसी पुरुषविशेष पर ही निर्भर रहे हैं उस धर्म का नाश अवश्यम्भावी है। हमारा धर्म है एकमात्र धर्म है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत निर्भर नहीं रहता; वह तत्वों पर प्रतिष्ठित है। व साय ही लाखों अवतारों एवं महापुरुषों के दि उसमें स्थान है। नूतन अवतारों या नूतन महापुरुषों के

भी स्थान देने के लिए उसमें काफी गुञ्जाइश है, पर उनमें से प्रत्येक को उन तत्वों के उदाहरणस्वरूप होना चाहिए। हमें यह न भूलना चाहिए। इसी धर्म के ये सत्व अब तक अटूट हैं, और हममें से प्रत्येक का जीवन प्रती होना चाहिए कि हम उन्हीं की रक्षा करें, उन्हें युग-युगान्तर से जमा होनेवाले मिल और गर्द से बचायें। यह एक अद्भुत घटना है कि हमारी जाति के सारंग अवतार के कब्जे में आने पर भी, वेदान्त के ये सत्व कभी मलिन नहीं पाये। किसी ने — वह कितना ही दुष्ट क्यों न हो — उन्हें दूषित करने का साहस नहीं किया। हमारे शास्त्रों की संसार भर में अन्य सब शास्त्रों की ओर अच्छी रक्षा होती आई है। अन्यान्य शास्त्रों की तुलना में इनमें कोई भी प्रक्षिप्त अंश नहीं घुस पाया है, पाठों की तोड़मरोड़ नहीं हुई है, उनके विचार का सारपदार्थ नष्ट नहीं हो पाया है। वह उन्हीं का त्यों बना रहा है और मनुष्य मन को आदर्श की — लक्ष्य की — ओर परिचालित कर रहा है।

तुम देखते हो कि इन ग्रन्थों के भाष्य भिन्न भिन्न भाष्यकारों ने विभिन्न उनका प्रचार बड़े बड़े आचार्यों ने किया, और उन्हीं पर सम्प्रदायों की भी डाली गई; और तुम देखते हो कि इन वेद-ग्रन्थों में ऐसे अनेक तत्व हैं जो आपाततः विरोधी प्रतीत होते हैं, — कुछ ऐसे श्लोक हैं जो सम्पूर्ण द्वैतभाव के और कितने ही पिलकुल अद्वैत भाव के। द्वैतवाद के भाष्यकार द्वैतवाद छोड़कर और कुछ समझ नहीं पाते, अतएव वे अद्वैतवाद के श्लोकों पर बुरी लगावार करने की कोशिश करते हैं। सभी द्वैतवादी धर्माचार्य तथा पुरोहित

भाष्यकारों का
वेद-व्याख्या में
मतभेद।

उन्हें द्वैतात्मक अर्थ देना चाहते हैं। अद्वैतवाद के
भाष्यकार द्वैतवाद के सूत्रों की वही दशा करते हैं,
परन्तु यह वेदों का दोष नहीं। यह चेष्टा करना कोरी
मूर्खता है कि सम्पूर्ण वेद द्वैतभावात्मक है। उसी

प्रकार समस्त वेदों को अद्वैतभावसमर्थक प्रमाणित करने की चेष्टा भी निरी
निवृत्तिना है। वेदों में द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों ही हैं। आजकल के नये भावों
के उद्गोल में हम उन्हें पहले से कुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये विभिन्न
विद्वान्त तथा धारणाएँ जिनकी गति द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ओर है,
मन की प्रमोक्षति के लिए आवश्यक हैं, और इसी कारण वेद उनका प्रचार
करते हैं। समस्त मनुष्यजाति पर कृपा करके वेद उच्चतम स्वयं के भिन्न भिन्न
सौभाग्यों का निर्देश करते हैं। यह नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हों। वधे
जैसे अवोध मनुष्यों को मोहने के लिए वेदों ने कृपा वाक्यों का प्रयोग नहीं
किया है। उनकी उद्भूति है और यह केवल बच्चों के लिए नहीं, किन्तु कितने
ही बड़े बड़ों के लिए भी। जब तक हमारे शरीर हैं और जब तक हम इस
शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं, जब तक हम पंचेन्द्रियबद्ध हैं और जब तक
हम इस स्थूल जगत् को देखते हैं तब तक हमें व्यक्ति-विशेष ईश्वर या सगुण ईश्वर

जब तक देहयुक्ति
वर्तमान है तब तक
सगुण ईश्वर को
स्वीकार करना
ही होगा।

स्वीकार करना ही होगा; क्योंकि महामनीषी भी
रामानुज ने प्रमाणित किया है कि ईश्वर, जीव और जगत्
इनमें से एक को स्वीकार करने पर दोष स्वको स्वीकार
करना ही पड़ेगा। अतएव जब तक हम बाहरी संसार
देख रहे हैं तब तक ईश्वर और जीवात्मा को स्वीकार
न करना निरा पागलपन है।

परन्तु महापुरुषों के जीवन में वह समय आ सकता है जब जीवात्मा अपने सब
देहादिभाष के लोप बंधनों के अतीत होकर प्रकृति के परे — उस सर्वातीत
से अद्वैतानुभूति। प्रदेश में चला जाता है जिसके बारे में श्रुति कहती है —

‘यतो याचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनुषा सह’ *

‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः’ S

‘नाहं मन्ये गुणेदेति नो न वेदेति वेद च’ X

‘मन के साथ धाणी जिसे न पाकर छीट आती है।’ ‘वहाँ न नेत्र पहुँचते हैं, न वाक्, न मन।’ ‘मैं उसे जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ — और नहीं जानता, न यही।’

तभी जीवार्त्मा सारे बन्धनों को पार कर जाता है; तभी, केवल तभी उसके हृदय में अद्वैतवाद का यह मूल तत्व उदित होता है कि समस्त संसार और मैं एक हूँ, मैं और ब्रह्म एक हूँ।

और तुम देखोगे कि यह सिद्धान्त न केवल शुद्ध ज्ञान और दर्शन ही से प्राप्त हुआ है, किन्तु प्रेम के द्वारा भी उसकी कुछ झलक पायी गई है। तुमने भागवत में पढ़ा होगा कि जब श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये और गोपियों उनके वियोग से विकल हो गईं तो अन्त तक श्रीकृष्ण की भावना का गोपियों के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ा कि हर एक गोपी अपनी देह को भूल गई और सोचने लगी कि वही श्रीकृष्ण है, और अपने को उसी तरह सजित करके क्रीड़ा करने लगी जिस तरह श्रीकृष्ण करते थे। अतएव हमने यह समझ

प्रेममयल से भी
अद्वैतानुभूति
सम्भवनीय है।

लिया कि यह एकत्व का अनुभव प्रेम से भी होता है। फारस के एक पुराने सूफी कवि अपनी एक कविता में कहते हैं — “मैं अपने प्यारे के पास गया और देखा तो द्वार बन्द था; मैंने दरवाजे पर दफा

लगाया तो भीतर से आवाज़ आई, ‘कीन है!’ मैंने उत्तर दिया — ‘मैं हूँ।’ द्वार न खुला। मैंने दूसरी बार आकर दरवाजा खटखटाया तो उसी

द्वार ने फिर पूछा कि कौन है, मैंने उत्तर दिया — 'मैं अमुक हूँ।' फिर भी द्वार न खुला। तीसरी बार मैं गया और घड़ी प्वनि हुई — 'कौन है?' मैंने कहा — 'मैं तुम हूँ मेरे प्यारे।' द्वार खुल गया।"

अतएव हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मवादि के अनेक सोचन हैं और यद्यपि पुगने भाग्यकारों में — जिन्हें हमें धृष्ट की दृष्टि से देखना चाहिए — एक दूसरे से विवाद होता रहा तथापि हमें विवाद न करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। क्या प्राचीन काल में, क्या वर्तमान समय में, सर्वज्ञ पर किसी एक का सर्वोच्च अधिकार नहीं है। यदि अतीत काल में अनेक ऋषि, महापुरुष हो गये हैं, तो निश्चय जानो कि वर्तमान समय में भी अनेक होंगे। यदि ब्राह्म, धार्मिक और संन्यासार्थी पुगने जमाने में हो गये हैं तो क्या कारण है कि अब भी तुममें से हर एक संन्यासार्थी न हो सकेगा? हमारे धर्म में एक विशेषता और है जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए। अन्यत्र शास्त्रों में भी ईश्वर का आदेश पाये हुए पुरुषों के वाक्य ही शास्त्रों के प्रमाणस्वरूप बतलाये गये हैं। परन्तु इन पुरुषों की संख्या उनके मन में एक दो अथवा बहुत ही अन्य व्यक्तियों तक सीमित है। उन व्यक्तियों ने ही सर्वसाधारण जनता में इस सत्य का प्रचार किया — हम सभी को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। नाज्म के ईसा में सत्य का प्रचार हुआ था — हम सभी को उसे ही मान लेना होगा, सब और अधिक कुछ नहीं जानो। परन्तु हमारे धर्म का कथन है, संन्यास ऋषियों के हृदय में उगी सत्य का आधिर्भाव हुआ था — केवल एक-दो के नहीं, अनेकों के भीतर उग सत्य का आधिर्भाव हुआ था और भविष्य में भी होगा। किन्तु वह न बान्धवों में होता, न पुत्रों के साथ अनेकालों में, न बड़े विद्वानों में, न सम्राज्यों में; वह केवल तपस्वियों में ही सम्भव है।

विभिन्न मत प्रत्या-
सृष्टि के विभिन्न
उपाय तथा
सोचन मात्र हैं,
और सभी का उस-
में अधिकार है।

‘नायमात्मा प्ररचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना भुजेन।’*

अर्थात् ‘आत्मा ज्यादा चाते गढ़ने से नहीं प्राप्त होता, न वह बड़ी बुद्धि मत्ता से ही गुप्त है और न यह वेदों के पठन से ही मिल सकता है।’

वेद स्पष्ट यह बात कहते हैं। क्या तुम किसी दूसरे शास्त्रों में तत्प्रकार की निर्भीक वाणी पाते हो कि शास्त्र-पाठ द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती?

हृदय खोलो और तन्मय होकर उसे पुकारो। धर्म का अर्थ न सिर्फ का जाना है, न ललाट रंगना है, न विचित्र ढंग का भेष धन है। इन्द्रधनुष के सब रंगों से तुम अपने को चाहे मले ही रंग लो, किन्तु यदि हृदय नहीं खुल गया तो तुम ईश्वर को कदापि न पा सकोगे—तुम्हारे स्वकृत्य धर्म के होंगे। जिसने हृदय को रंग लिया है, उसके लिए दूसरे रंग की आवश्यकता नहीं। यही धर्म का कथा निर्वर्ण है। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि रंग और ऊपर कही गई कुल बातें अच्छी सब तक मानी जा सकती हैं जब तक वे हमें धर्ममार्ग में सहायता दें; तभी तक उनका हम स्वागत करते हैं। परन्तु ये प्रायः अधःपतित कर देती हैं और सहायता की जगह विम ही खड़ा करती हैं, क्योंकि इन्हीं बाहरी कृत्यों को मनुष्य धर्म समझ लेता है। फिर मन्दिर का जाना और पुरोहित को कुछ देना ही धर्म-जीवन के बराबर समझा जाता है। ये बातें बड़ी भयानक हैं, इनसे हानि होती है; इन्हें दूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि बहिरिन्द्रियों के ज्ञान के द्वारा धर्म कभी प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म वही है जो हमें उस अश्वर पुरुष का साक्षात्कार कराता है, और हर एक के लिए धर्म यही है। जिसने इस इन्द्रियातीत सत्ता का साक्षात्कार कर लिया,

धर्म बाहर नहीं है, भीतर है।

की आवश्यकता नहीं। यही धर्म का कथा निर्वर्ण है। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि रंग और ऊपर कही गई कुल बातें अच्छी सब तक मानी जा सकती हैं जब तक वे हमें धर्ममार्ग में सहायता दें; तभी तक उनका हम स्वागत करते हैं। परन्तु ये प्रायः अधःपतित कर देती हैं और सहायता की जगह विम ही खड़ा करती हैं, क्योंकि इन्हीं बाहरी कृत्यों को मनुष्य धर्म समझ लेता है। फिर मन्दिर का जाना और पुरोहित को कुछ देना ही धर्म-जीवन के बराबर समझा जाता है। ये बातें बड़ी भयानक हैं, इनसे हानि होती है; इन्हें दूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि बहिरिन्द्रियों के ज्ञान के द्वारा धर्म कभी प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म वही है जो हमें उस अश्वर पुरुष का साक्षात्कार कराता है, और हर एक के लिए धर्म यही है। जिसने इस इन्द्रियातीत सत्ता का साक्षात्कार कर लिया,

जिन्होंने आत्मा का स्वरूप उपलब्ध कर लिया, जिन्होंने भगवान् को प्रत्यक्ष देखा — हर वस्तु में देखा, यही ऋषि हो गया। और तब तक तुम्हारा जीवन धर्मजीवन नहीं जब तक तुम भी ऋषि नहीं हो जाते। तभी तुम्हारे प्रकृत धर्म का आरम्भ होगा और अभी तो ये सब धर्मप्राप्ति की तैयारियाँ ही हैं। तभी तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश फैलेगा, अभी तो तुम केवल मानसिक व्यायाम कर रहे हो — शारीरिक कष्ट झेल रहे हो।

अतएव हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि हमारा धर्म स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि जो कोई मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखे उसे ही इस ऋषित्व का लाभ करना होगा, मन्त्रद्रष्टा होना होगा, ईश्वर साक्षात्कार करना होगा। यही मुक्ति है।

और यदि यही हमारे शास्त्रों का सिद्धान्त है तो हम समझ पाते हैं कि हम स्वयं ही अति सरल रूप से अपने शास्त्रों का अर्थ जान सकेंगे तथा उनमें से हमारे लिये जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही हमें उन ऋषियों के प्रति, जिन्होंने सत्य उपलब्ध कर हमारे सम्मुख रखे हैं, सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। ये प्राचीन ऋषिगण महान् थे परन्तु हमें और भी महान् होना है। अतीत काल में उन्होंने बड़े बड़े काम किये, परन्तु हमें उनसे भी बड़ा काम कर दिवाना है। प्राचीन भारत में सेकड़ों ऋषि थे, और अब करोड़ों होंगे — निश्चय ही होंगे। इस बात पर तुममें से हरएक जितनी जल्दी विश्वास करेगा, भारत का और समग्र संसार का उतना ही अधिक हित होगा।

तुम्हारे भीतर ही सब कुछ विद्यमान है — केवल उर्सा को व्यक्त करो।

तुम जो कुछ विश्वास करोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को निर्भय सोचोगे तो तुम निर्भय हो जाओगे। यदि तुम अपने को साधु समझोगे तो कल ही तुम साधु हो जाओगे। तुम्हें रोक दे ऐसी कोई चीज नहीं है। आपातविरोधी सम्प्रदायों के बीच यदि कोई साधारण मत है, तो वह यही है कि आत्मा में पहले से ही महिमा, तेज

और पवित्रता प्राप्त है। केवल रामानुज के मन में आत्मा कभी कभी छु
 निरा हो जाती है और कभी कभी विकृत; परन्तु शंकराचार्य के मतानुसार
 शंकोन-विकृत भ्रम मात्र है। इस मनभेद पर ध्यान मत दो। सभी लोग तर्क
 करते हैं कि क्या या अथवा चाहें कि भाव में रहे, वह शक्ति है।
 और शक्ति ही शक्ति है उस पर विश्वास कर सकते हैं उतना ही दुर्बल बन
 होगा। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास
 करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हमें से अधिकतर से
 अपने को अपराधाल समझते हैं, मत समझो कि तुम बेधे ही हो। ऐसा ही
 नहीं, तुम हर एक काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुम्हें
 सब शक्ति है। लड़े हो जाओ और तुममें जो अधीश्वरत्व छिपा हुआ है उसे
 प्रकट करो।

१५. भारत का भविष्य

[मद्रास का यह अन्तिम व्याख्यान एक विशाल मण्डप में लगभग चार हजार श्रोताओं के सम्मुख दिया गया था ।]

यह वही प्राचीन भूमि है जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहले ही तत्वज्ञान ने आकर अपनी वासभूमि बनाई थी — यह वही भारत है जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहनेवाले समुद्राकर नद है — जहाँ चिरन्तन

प्राचीन
भारत ।

हिमालय स्तर स्तर में उठा हुआ अपने हिम-शिखरों द्वारा मानो स्वर्गराज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है । यह वही भारत है जिसकी भूमि पर बड़े बड़े

ऋषियों और महर्षियों की चरण-रज पड़ चुकी है । यहीं सबसे पहले मनुष्य-प्रकृति तथा अन्तर्जगत् के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे । आत्मा का अमरत्व, अन्तर्यामी ईश्वर एवं जगत्प्रपञ्च तथा मनुष्य के भीतर ओतप्रोत भाव से विराजमान परमात्मा-विषयक मतवादों का पहले पहल यहीं उद्भव हुआ था । और यहीं धर्म और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त कर ली थी । यह वही भूमि है जहाँ से उमड़ती हुई वाद की तरह धर्म तथा दार्शनिक तन्त्रों ने समग्र संसार को प्लावित कर दिया है, और यहीं से पुनः ऐसी ही तरंगें उठकर निस्तेज आतियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देंगी । यह वही भारत है जो दश दश शताब्दियों के आघात, विदेशियों के दश दश आक्रमण और संकटों आचार-व्यवहारों के विपर्यय सहकर भी अक्षय बना हुआ है । यह वही भारत है जो अपने अविनाशी धर्म और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है । आत्मा जैसे अनादि, अनन्त और अमृतस्वरूप है, वैसे ही हमारी भारतभूमि भी है, और हम इसी देश को सन्तान हैं ।

भारत के बंधु, तुमसे आज मैं यहाँ कुछ काम की बातें करूँगा; और तुम्हारे पूर्व गौरव की तुम्हें याद दिलाने का उद्देश्य केवल तुम्हें कर्म-पथ पर बुलाना ही है। कितनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नज़र डालने से ठीक मन की अवनति ही होती है और इससे कोई फल नहीं मिलेगा।

अतीत गौरव
की चिन्ता भावी
कार्य के लिए
उत्तेजक है।

अतएव हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखकर कार्य करना चाहिए। यह सच है। परन्तु अतीत के ही भविष्य का निर्माण होता है। अतएव जहाँ तक हो सके, पीछे — अतीत की ओर देखो, पीछे की चिरन्तन निहार बंद रहा है, आकण्ठ उसका स्मरण

पीओ और इसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, मजबूत, पहले से और भी उन्नत करो। हमारे पूर्वज महान् थे। पहले यह बात हमें स्मरण करनी होगी। हमें समझना होगा, हम किन उपादानों से बने हैं — कौनसा धन हमारी नसों में बह रहा है। उस खून पर हमें विश्वास करना होगा। इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे जो पहले से श्रेष्ठ होगा। अवश्य ही यहाँ बीच-बीच में दुर्दशा और अवनति के युग भी बीत चुके हैं पर उनको मैं अधिक महत्त्व नहीं देता। हम सभी यह जानते हैं। ऐसे युगों की आवश्यकता थी। किसी विशाल वृक्ष ने एक सुन्दर पका हुआ फल पैदा किया, फल ज़मीन पर गिरा, यह मुरझाया और सड़ा, इस विनाश से जो अंकुर उगा, सम्भव है यह पहले के वृक्ष से बड़ा हो जाय। अवनति के जिन युगों के भीतर से हमें गुज़रना पड़ा है, वे सभी आवश्यक थे। इसी अवनति के भीतर से भविष्य का भारत आ रहा है, वह अंकुरित हो चुका है, उसके नये पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिशाली विशालकाय वृक्ष — उस 'ऊर्ध्वमूलम्' वृक्ष का निकलना शुरू हो चुका है और उसी के सम्बन्ध में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ।

किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएँ अधिक जटिल

और शुद्ध है। लगभग भेद, धर्म, भाषा, सामान-प्रणाली — ये ही एक मात्र भिन्न-एक जाति की गृष्टि बने हैं। यदि एक एक जाति को लेकर हमारी जाति के शुद्धता की जाय तो हम देखेंगे, कि जिन उदाहरणों से संगठन की दृष्टि से जाति गठित हुई है वे संगठन में यहाँ के उदाहरणों से कम हैं। यहाँ आर्य हैं, द्राविड़ हैं, तमिल हैं, कुक हैं, मोगल हैं, यूरोपीय हैं — मानो शुद्धता की सभी जातियाँ इस भूमि पर अपना अपना गृह बना रही हैं। भाषा के सम्बन्ध में यहाँ एक

इन देश की
समस्या अन्यान्य
देशों की अपेक्षा
जटिलतर है।

विभिन्न दंग का जमाव है, आचार-व्यवहारों के सम्बन्ध में दो भारतीय जातियों में जितना अन्तर है उतना यूरोपीय जातियों में नहीं।

हमारी एकमात्र समिश्रित भूमि हमारे परम्परागत धार्मिक विचार है — हमारा धर्म है। एकमात्र साधारण भूमि यही है, और उसी पर से हमें जाति का संगठन करना होगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही जातीय एकता का कारण है। विन्तु एशिया में जातीय एकता का आधार धर्म ही है। अतएव, भारत के भविष्य संगठन की पहली दार्त के तौर पर, उसकी धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। देश भर में एक ही धर्म सबको स्वीकार करना होगा। एक ही धर्म से भरा क्या मतलब है? यह उस तरह का एक ही धर्म नहीं जिसका ईसाइयों, मुसलमानों या बौद्धों में प्रचार है। हम जानते हैं, हमारे विभिन्न सम्प्रदायों के सिद्धान्त तथा दावे चाहे कितने ही विभिन्न क्यों न हों, उनमें कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो सभी सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत हैं। अस्तु, हमारे सम्प्रदायों के ऐसे कुछ साधारण सिद्धान्त अवश्य हैं, और उनको स्वीकार करने पर हमारे धर्म में अद्भुत विविधता के लिए गुंजाइश हो जाती है, और साथ ही विचार और स्वच्छन्द जीवन-निर्वाह के लिए हमें सम्पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है। हम लोग,

धर्म ही इन
जटिल समस्या
का मीमांसक
है।

कम से कम मे, जिन्होंने इस पर विचार किया है, यह बात जानते हैं। जो अपने धर्म के ये जीवनपरिपालक साधन तब हम मरके सामने लाएँ और देख के सभी को प्रेरित, वाकफ़-रत उन्हें समझें, तथा जीवन में परिणत करें — यही हमारे लिए आवश्यक है। यही हमारा प्रधान कार्य है। हम देखते हैं कि एशिया में और विशेषतः भारत में जाति, भाषा, समाज सम्बन्धी सभी बाधाएँ धर्म की इस एकिकरण-शक्ति के सामने उड़ जाती हैं। हम जानते हैं कि भारतीय धर्म के लिए धार्मिक आदर्श से बड़ा और कुछ भी नहीं है। धर्म ही भारतीय जीवन का मूल मंत्र है, और हमें सबसे कम बाधाशाले मार्ग में ही सफलता प्राप्त होगी।

यह केवल सत्य ही नहीं कि धार्मिक आदर्श यहाँ सबसे बड़ा आधार है, किन्तु भारत के लिए कार्य करने का एकमात्र सम्मान्य उपाय यही है। पहले उस पथ को मुहूर्त किये बिना, दूसरे मार्ग से कार्य करने का उल्लेख

धर्म के साधारण
तत्त्वसमूह में
विश्वासी होकर
विरोधों को त्याग
देना चाहिये।

पातक होगा। इसीलिए माविष्य भारत-निर्माण का पहला कार्य, वह पहला सोपान, जिसे दुर्गों के इस भारतरूपी महाचल पर खोदकर बनाना होगा — धार्मिक एकता लाना है। यह शिक्षा हम सभी भिक्षु चाहिये कि हम हिन्दू — दैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी या अद्वैतवादी, अथवा दूसरे सम्प्रदाय के लोग, जैसे

शैव, वैष्णव, पाश्चात्य आदि, भिन्न भिन्न मतों के होते हुए भी आपस में कुछ साधारण भाव भी रखते हैं, और अब वह समय आ गया है कि अपने हित के लिए, अपनी जाति के हित के लिए हम इन तुच्छ भेदों और विवादों को त्याग दें। सचमुच ये शगड़े बिलकुल वाहियात हैं, हमारे शास्त्र इनकी निन्दा करते हैं, हमारे पूर्वपुरुषों ने इनके बहिष्कार का उपदेश दिया है, और वे महापुरुषगण जिनके हम वंशज बताते हैं, जिनका खून हमारी नसों में बह रहा है, अपने बंधों को छोड़े से भेद के लिए शगड़ते हुए देखकर उनको घोर शूरा की दृष्टि से ताक रहे हैं।

लड़ाई-झगड़े छोड़ने के साथ ही अन्याय विषयों की उन्नति अवश्य होगी। यदि जीवन का रून तेज और सफ़ है तो शरीर में विपरीत जीवाणु ही रह सकते। हमारे जीवन का रून आध्यात्मिकता ही है। यदि यह सफ़ होता रहे, यदि यह तेज और जोरदार बना रहे, तो सब कुछ दुस्त रहता। राजनीतिक, सामाजिक, चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक

धर्म की उन्नति में प्रत्येक प्रकार की उन्नति;—रक्त शुद्ध होने से शरीर में रोग प्रवेश नहीं कर पाता।

घुटियाँ हों, चाहे देश दग्ध ही क्यों न हो, सब सुधर जायेंगे, क्योंकि यदि रोगवाले जीवाणु शरीर से निकाल दिये जायें तो फिर दूसरी कोई बुराई खून में नहीं समा सकती। आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र की एक उपमा लीजिए। हम जानते हैं कि किसी बीमारी के फैलने के दो कारण होते हैं,—एक तो बाहर से कुछ विपरीत जीवाणुओं का प्रवेश, दूसरा, शरीर की अवस्था-विशेष। यदि शरीर की अवस्था ऐसी न हो जाय कि

जीवाणुओं को घुसने दे, यदि शरीर की जीवन-शक्ति इतनी क्षीण न हो जाय कि जीवाणु शरीर में घुसकर बढ़ते रहें तो संसार में किसी भी जीवाणु में इतनी शक्ति नहीं जो शरीर में पैठकर बीमारी पैदा कर सके। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर से सदा करोड़ों जीवाणु निकलते पैठते रहते हैं; परन्तु जब तक शरीर दृढ़वान है, हमें उनकी कोई खबर नहीं रहती। जब शरीर कमजोर हो जाता है, तभी ये विपरीत जीवाणु उस पर अधिकार कर लेते और रोग पैदा करते हैं। राष्ट्रीय जीवन के बारे में भी यही बात है। जब राष्ट्रीय जीवन कमजोर हो जाता है तभी हर तरह के रोग-जीवाणु उस जाति के शरीर में हक़द जमकर उसकी राजनीति, समाज, शिक्षा और बुद्धि को दग्ध बना देते हैं। अतएव उसकी चिकित्सा के लिए हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुँचकर रक्त से कुल दोषों को निकाल देना चाहिए। और एक मात्र इस बात पर दें कि मनुष्य दृढ़वान हो, खून सफ़ हो और शरीर तेजस्वी हो, जिससे ये सब बहरी

वियों को दया और हटा देने लायक हो सकें। हमने देखा है कि हमारा धर्म हमारे तेज, हमारे बल, यही नहीं, हमारे जातीय जीवन की भी मूल भित्ति है।

इस समय मैं यह तर्क-वितर्क करने नहीं जा रहा हूँ कि धर्म सत्य या मिथ्या, हमारे जातीय जीवन का धर्म में होना ठीक है या नहीं, हमें कोई झुटि है या नहीं, एवं अन्त तक यह लाभदायक है या नहीं। भ्रम अच्छा हो या बुरा, धर्म ही हमारे जातीय जीवन की भित्ति है, तुम उसमें निकल नहीं सकते। अभी और चिरकाल के लिए भी तुम्हें उसी का सहारा लेना होगा और तुम्हें उसी के आधार पर खड़ा होना होगा, जो तुम्हें इस पर यह विश्वास न हो जो मुझे है। तुम इसी धर्म में बँधे हुए हो और अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम धूर-धूर हो जाओगे। वही हमारी बली का जीवन है और उसे अवश्य ही जोरदार करना होगा। तुम जो दुर्गों के धकेलकर भी अक्षय हो, इसका कारण केवल यही है कि धर्म के लिए तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया था, उस पर सब कुछ निहाल किया था। तुम्हारे पूर्वजों ने धर्मरक्षा के लिए सब कुछ साहसपूर्वक सदन किया था, मृत्यु को भी उन्होंने हृदय से लगाया था।

विदेशी विजेताओं द्वारा मन्दिर के बाद मन्दिर तोड़े गये, परन्तु उस बाद के यह जाने में देर नहीं हुई कि मन्दिर की चूड़ा फिर खड़ी हो गई। ईश्वर के इन्हीं पुराने मन्दिरों में से कुछ, और गुजरात के सोमनाथ के जैसे मन्दिर तुम्हें राशि राशि शान की शिक्षा देते हैं। वे जाति के इतिहास की जो रही-अन्तर्दृष्टि खोलते हैं वह देरों पुस्तकों से नहीं मिल सकती। ध्यान से देखो

प्राचीन मन्दिर-
समूह महाशिक्षा
के आकर हैं।

अटल मायता खड़े हैं।

— किस तरह ये मन्दिर सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनरुत्थानों के चिह्न धारण करते हैं; वे बार बार नष्ट हुए और ध्वंसावशेष से उठकर बार बार नया जीवन प्राप्त करते हुए अब पहले ही की तरह

इसलिए यही, इस धर्म में ही हमारा जर्तीय मन है, हमारा जर्तीय जीवन-प्रवाह है। इसका अनुसरण करेंगे तो यह तुम्हें महत्त्व की ओर ले जाएगा। इसे छोड़ेंगे तो मृत्यु निश्चित है। पूर्ण धर्मत्याग मे विनाश।
 धर्म — मृत्यु ही अवश्यम्भावी परिणाम होगा अगर उस जीवन प्रवाह से तुम बाहर निकल आये। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि दूसरी चीजों की आवश्यकता ही नहीं, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किन्तु मेरा तात्पर्य यही है — और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूँ — कि यहाँ ये गीत विषय है, मुख्य विषय धर्म है। पहले तो भारतीय मन धार्मिक है, फिर कुछ और। अतएव धर्म को ही जोरदार बनाना होगा। अस्तु —

किस तरह यह बलवान बनाया जाय? मैं तुम्हारे सामने अपनी कार्य-प्रणाली रखता हूँ। बहुत दिनों से, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए मद्रास का समुद्री तट छोड़ने के वर्षों पहले से, वह मेरे मेरी कार्यप्रणाली। मन में रह चुकी है, और उसी कारण मैं अमेरिका और इङ्गलैण्ड गया था। धर्ममहासभा या किसी दूसरी वस्तु की मुझे कुछ भी परवाह नहीं थी; वह तो एक सुयोग मात्र था,— वे केवल मेरे ये संकल्प ही थे जो सारे संसार में मुझे लिये फिरे रहे। मेरा विचार है, हमारे शास्त्र-ग्रन्थों में आप्तात्मिकता के जो रत्न मौजूद हैं, और जो कुछ ही मनुष्यों के अधिकार में मटों और अरण्यों में छिपे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें निकालना होगा। जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं, केवल वहीं से इस ज्ञान का उद्धार करने से काम न होगा, किन्तु सबसे भी दुर्भेद्य पेटिका अर्थात् जिस मापा में ये सुरक्षित हैं, उस शताब्दियों के संस्कृत शब्दों के जाल से उन्हें निकालना होगा। तात्पर्य यह

सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य कर शास्त्रीय तत्त्वों का प्रचार।

हे कि मैं उन्हें सबके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ। मैं इन लोको को निकालकर सबकी — भारत के प्रत्येक मनुष्य की — साधारण समाजे स्तर चाहता हूँ, चाहे वह संस्कृत जानता हो या नहीं। इस मार्ग की बहुत बड़ी कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हमारी जाति के सभी मनुष्य — यदि सम्भव हो तो — संस्कृत के अच्छे विद्वान् न हो जायें। यह कठिनाई तुम्हारी समझ में आ जाएगी जब मैं कहूँगा कि आजीवन इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नई पुस्तक उठाता हूँ तब वह मुझे बिल्कुल नई जान पड़ती है। अब सोचो कि जिन लोगों ने कभी बिदेस रूप से इस भाषा का अध्ययन करने का समय नहीं पाया उनके लिए यह कितना अधिक क्लिष्ट होगा। अतएव मनुष्यों की बोलचाल की भाषा में उन विचारों की शिक्षा देनी होगी।

साथ ही संस्कृत की भी शिक्षा होती रहेगी, क्योंकि संस्कृत सभी का उद्धारण ही जाति को एक प्रकार का गौरव, शक्ति और बल देता है। महात्मा भाव रामानुज, चैतन्य और कबीर ने भारत की नीची जातियों को उठाने का जो प्रयत्न किया था उसमें उन महान् धर्माचार्यों को अपने ही जीवनकाल में अद्भुत सफलता मिली थी; किन्तु फिर उनके बाद उस कार्य

साथ ही साथ
संस्कृत सिखाना
होगा।

का जो शोचनीय परिणाम हुआ उसकी व्याख्या होनी चाहिए, और जिस कारण से उन बड़े बड़े धर्माचार्यों के तिरोभाव के प्रायः एक ही शताब्दी के भ्रंश वह उन्नति रुक गई, वह भी बतलाना चाहिए। इसका उत्तर यही है: — उन्होंने नीची जातियों को उठाया था; वे सब चाहते थे कि वे उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरुढ़ हो जायें, परन्तु उन्होंने जनता में संस्कृत का प्रचार करने में शक्ति नहीं लगाई। यहाँ तक कि भगवान् बुद्ध ने भी यह भूल की कि उन्होंने जनता में संस्कृत-शिक्षा का विस्तार बंद कर दिया। वे आशु फल प्राप्ति के इच्छुक थे, इसीलिए उस समय की भाषा पाली में संस्कृत-भाषा-निबन्धन भाषा का

अतः वह उन्हें उनका प्रचार करा। यह बहुत ही सुन्दर हुआ था —
 जना उनका अभिप्राय समझ पायीं, क्योंकि वे जना की बोलचाल की
 भाषा में बोले थे। यह बहुत ही अच्छा हुआ था, इससे उनके भाव बहुत ही प्र-
 फेले और बहुत दूर दूर तक पहुँचे। पर इसके साथ ही मन्दन का भी प्रचार होता
 चाहिए था। जना का विचार हुआ नहीं, पर उसके साथ साथ 'शौच-बुद्धि'
 तथा 'संस्कार' न बने। जब तक शिक्षा समाप्त होकर संस्कार में परिणत नहीं
 हो जाती तब तक केवल ज्ञान की राशि माना भाव-विलोको के सम्मुख खड़ी
 नहीं रह सकेगी। तुम संसार के सामने प्रयुक्त ज्ञान रख सकते हो, परन्तु इससे
 उसका विशेष उपयोग न होगा। संस्कार को मूल में स्थान हो जाना चाहिए।
 वर्तमान समय में हम किन्ती ही जानियों के सम्बन्ध में जानते हैं जो विशाल
 ज्ञान की अधिकारिणी हैं, परन्तु इससे क्या? वे बाप की तरह नृशत्रु हैं, वे बरों
 के शत्रु हैं, क्योंकि उनका ज्ञान साक्षात्मान — संस्कार में परिणत — नहीं हुआ
 है। सभ्यता की तरह ज्ञान भी वर्गावरण तक ही परिमित है — छिछला है, और
 उसमें जहाँ एक सरोट लगी कि वह पुरानी नृशत्रुता जाग उठती है। ऐसी
 पटनाएँ हुआ करती हैं। यही भय है। जना को उसकी बोलचाल की भाषा
 में शिक्षा दो, उसे भाव दो, वह बहुत कुछ जान जाएगी, परन्तु साथ ही यह
 कोशिश करो जिससे कि उनका ज्ञान संस्कार में परिणत हो जाय। जब तक तुम
 यह नहीं कर सकते तब तक उनकी उन्नत दशा कदापि स्थायी नहीं हो सकती।
 एक ऐसी नई न जाति की लड़ें होंगी जो संस्कृत भाषा सीखकर हीम ही अग्राज्य
 जातियों के ऊपर उठेगी और पहले की तरह उन पर अपना प्रभुत्व फैलाएगी।
 ऐ नीचा जातियों के लोगो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी
 अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है। यह लड़ना-
 क्षमता और उच्च वर्गों के विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है। इससे कोई उप-
 कार न होगा, इससे लड़ाई-क्षमता और बढ़ेगी; और यह जाति, दुर्भाग्यवश
 पहले ही से जिसके टुकड़े-टुकड़े हो चुके हैं और भी टुकड़ों में बँटती रहेगी।

जातिभेद हटाने तथा साम्य भाव लाने
शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च
तुम कर सको तो जो कुछ तुम चाहते

इसके साथ मैं और एक प्रश्न
कर मद्रास से सम्बन्ध रखता है। एक
नाम की एक जाति के मनुष्य थे जो उ
हुदे थे और दक्षिण-भारत के प्राकृतिक

समग्र भारत की
आर्यमय है।

यहाँ की अन्धा

पृथक् जाति की

कीजिएगा, यह

मात्र प्रमाण यह है कि उत्तर और दक्षिण
मेरी नज़र में नहीं आता। यहाँ हम
अपने यूरोपीय मित्रों से कहता हूँ, वे
भारत के मनुष्यों को चुनकर अलग कर दें
भाषा में है। पूर्वोक्त मतवादी कहते हैं कि
ये तब वे संस्कृत बोलते थे, अभी यहाँ
संस्कृत भूल गए। यदि प्राकृतों के स
जातियों के सम्बन्ध में भी यही बात बरो
दूसरी जातियाँ भी एक एक करके उत्तर-भ
भाषा को अपनाया और संस्कृत भूल
सकती है। ऐसी बाह्यतात बातों पर विचार

इसके बाद एक दूसरा विचार उठता है कि शूद्र लोग निश्चय ही अनाथ होंगे। वे और कौन हैं? वे आर्यों के गुलाम हैं। पाश्चात्य पण्डितगण कहते हैं कि इतिहास की पुनरावृत्ति आपसे आप होती रहती है। अमेरिकन, अंग्रेज, डच और पोर्तुगीज अफ्रीकनों को पकड़ लेते थे, जब तक वे जीते तब तक उनसे घोर परिश्रम कराते थे, और इन ग़ोरे पिताओं से उनके जो सन्तान होती थी, वह दासता में उत्पन्न होकर चिरकाल तक दासता में ही पड़ी रहती थी। इस अद्भुत उदाहरण से मन हजारों वर्ष पीछे जाकर यहाँ भी उसी तरह की घटनाओं की कल्पना करता है, और हमारे भाषातत्त्वविद् भारत के सम्बन्ध में स्वप्न देखते हैं कि भारत काली औरोंवाले अनाथों से भरा हुआ था, और ग़ोरे आर्य बाहर से आए — परमात्मा जाने, कहाँ से आए! कुछ लोगों के मत से वे मध्य तिब्बत से आए, दूसरे कहते हैं, वे मध्य-एशिया से आए। कुछ स्वदेश-प्रेमी अंग्रेज हैं जो सोचते हैं कि आर्य लाल बालवाले थे। अपनी रुचि के अनुसार दूसरे सोचते हैं, वे सब काले बालवाले थे। अगर ऐतक खुद काले बालवाला मनुष्य हुआ तो सभी आर्य काले बालवाले थे। कुछ दिन हुए, यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि आर्य स्वीज़र्लैण्ड की झीलों के किनारे बसते थे। मुझे ज़रा भी दुःख न होता अगर वे सब के सब, इन सब सिद्धान्तों के साथ बरीं हूँ मरते! आजकल कोई कोई कहते हैं, वे उत्तर-मेरु में रहते थे। ईश्वर आर्यों और उनके निवास-स्थलों पर कृपा-दृष्टि रखे! इन सिद्धान्तों की सत्यता के बारे में यही कहना है कि हमारे शास्त्रों में एक भी शब्द नहीं है जो प्रमाण दे सके कि आर्य भारत के बाहर से किसी देश से आये। हाँ, प्राचीन भारत में वे भी शामिल था, बस। और यह सिद्धान्त भी कि शूद्र अल्पजन्म अथोत्पन्न हैं। उन दिनों के लिए यह सम्भव नहीं है कि आर्य यहाँ आकर लाखों अनाथों पर अधिकार जत में वे अनाथ उन्हें ला जते,

प्राचीन शास्त्रकारों
की जातिभेद-
समस्या की मीमां-
सा—नीच जाति
को क्रमशः उन्नत
करना ।

हुए सुनते हो, तपापि
शास्त्रों में वर्णित कार्य-प्र
नहीं; समझते थे हैं
पूर्वजों की सविस्तार
समझता रहते हैं । वे त
गुज्रते हुए जातीय जीवन
करते हैं । वे नये औ

इसकी परम्परा देख पाते हैं ।

अच्छा, तो यह तरीका — यह प्रणाली कौन
छोर माझण है और दूसरा छोर याण्डाल, और
उठाकर माझण बनाना है । जो अपेक्षाकृत आधु
देख पाते हो कि नीची जातियों को धीरे धीरे उ
जाते हैं । कुछ ग्रन्थ भी हैं जिनमें तुम्हें ऐसे कठोर
हैं — “अगर शुद्ध वेद सुन ले तो उसके कानों में
अगर वह वेद की एक भी पंक्ति याद कर ले तो
यदि यह किसी माझण को ‘ऐ माझण’ कह दे तो
लो ।” यह पुमाने जमाने को पंचानिष्ठ नृपमना है,
नहीं; पञ्च स्मृतिष्ठ में को दोष न दो, कना के
अंश में प्रचलित प्रथाओं को ही निर्दिष्ट है ११२
प्रकृति लोग प्राचीनों में कभी कभी पैदा हो गये थे ।
कम या अधिक होते आये हैं । इनमें कद क लम
कुछ दुःखयम होती आ रही हैं, बने, “दुःख का द
होता है ।” यह भी है और यह भी है ।

चाहिए।" इसी ढंग से उन्नति होती जा रही है। तुम्हारे सामने अधिकार-तान्त्रिक का विमूढ़ बान बनने का मुझे समय नहीं है कि इसके बाद यह और इस तरह हुआ, किन्तु प्रत्यक्ष घटनाओं का विचार करने से हम देखते हैं, सभी जातियाँ धीरे धीरे उठेगी। अन्तु, आज जो हजारों जानियाँ हैं उनमें से कुछ तो ब्राह्मणों में ही शामिल हो रही हैं। कोई जाति अगर अपने को

ब्राह्मण कहे तो इस पर कोई क्या कह सकता है?

जातिभेद की
कठोरता रहने
हुए भी विभिन्न
जातियों की प्रमो-
क्षति।

जातिभेद कितना भी कठोर क्यों न हो, यह इस रूप से ही रूढ़ हुआ है। सोचो, यहाँ कुछ जातियाँ हैं जिनमें हरएक की लोकसंख्या दस हजार है। अगर ये सब इकट्ठी होकर अपने को ब्राह्मण कहने लगे तो उन्हें कौन रोक सकता है? ऐसा मैंने अपने ही

जीवन में देखा है। कुछ जानियाँ जोरदार हो गईं, और ज्योंही उन सब की एक राय हुई, फिर उनसे 'नहीं' भला कौन कह सकता है?— क्योंकि और कुछ भी हो हरएक जाति दूसरी जाति से सम्पूर्ण पृथक् है। कोई जाति किसी दूसरी जाति के कामों में, यहाँ तक कि एक ही जाति की भिन्न भिन्न शाखाएँ भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती।

और शंकराचार्य आदि शक्तिमान युग-प्रयत्नक ही बड़े बड़े जाति-संगठक थे। उन लोगों ने जो अद्भुत अद्भुत कार्य किये थे सब मैं तुमसे नहीं

शंकराचार्य प्रभृति
युगाचार्यगण
नवीन जाति के
स्थापक थे।

कह सकता, और सम्भव है कि तुममें से किसी किसी को मेरी बातों से विरक्ति हो जाय। परन्तु अपने भ्रमण और अभिज्ञता से मैंने उनके सिद्धान्त हँस निकाले, और इससे मुझे अद्भुत फल मिला है। कर्म

कभी उन्होंने दल के दल विलोचियों को लेकर क्षण भर

में उन्हें दण्डित बना डाला है, दल के दल धीवरों को लेकर क्षणभर में ब्राह्मण बना दिया है। वे सब ऋषि-मुनि थे और हमें उनके सामने सिर झुकाना होगा

तुम्हें भी कृषि-मुनि बनना होगा, पूजाकार्य होने का यही गूढ़ रहस्य है। अन्तर्गत परिमाण में सबको ही कृषि होना होगा। कृषि का अर्थ है परिश्रम आत्मा। पहले परिश्रम होओ, तभी तुम शक्ति पाओगे। 'मैं कृषि हूँ',

कहने ही से न होगा, किन्तु जब तुम यथायं कृषि-
कार्य करने का लाभ करोगे, तो देखोगे, दूसरे आप ही आप तुम्हारी
उपाय — आप्रिय आशा मानते हैं। तुम्हारे भीतर से एक अजीब कुछ
लाभ। निकलकर दूसरों के मन के ऊपर प्रभाव विस्तारित

करेगा, और उसके पालयस्वरूप बाध्य होकर ये तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हारी
आशा का पालन करेंगे, यहाँ तक कि अपनी इच्छा के विरुद्ध अज्ञात भाव से
ये तुम्हारी संकल्पित कार्यसिद्धि में सहायक होंगे। यही कृषित्व है।

सविस्तार कार्यप्रणाली के बारे में यही कहना है कि पीढ़ियों तक उसका
अनुसरण करना होगा। भूने तुमसे जो कुछ कहा है वह एक सूचना मात्र है
उसका उद्देश्य यह दिखाना है कि ये सद्गर्ह-सगर्ह बन्द हो जाना चाहिए।
इसे विशेष दुःख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के
बीच में इतना तर्क-वितर्क होता रहता है। इसका अन्त हो जाना चाहिए। यह
समय पक्षों के लिए गर्भ है, खास कर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के
अधिकारों के दिन चले गए। हर एक अभिजात जाति का कर्तव्य है कि अपनी

समाधि यह आप ही लोदे, और जितना शीघ्र इसे कर
सके उतना ही अच्छा है। जितनी ही यह देर करेगी,
उतनी ही वह सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी ही
भयंकर होगी। अतएव ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है
भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करना।
यदि वह ऐसा करे एवं जब तक ऐसा करे तभी तक वह
ब्राह्मण है और अगर वह धन के पेर में चकर लगाती रहे तो वह ब्राह्मण नहीं।

३ तुम्हें स्वर्ग

मिलेगा। पर यदि तुम अयोग्य मनुष्य को दान दोगे तो उसका फल स्वर्ग न होकर उसके विपरीत होगा — हमारे शास्त्रों का यही कथन है। इस विषय में तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यथार्थ ब्राह्मण वे ही हैं जो सांसारिक कोई कर्म नहीं करते। सांसारिक कर्म दूसरी जातियों के लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए नहीं। मैं ब्राह्मणों को पुकारकर कहता हूँ — आप जो कुछ जानते हैं उसकी शिक्षा देकर और सदियों से आपने जिस शिक्षा एवं अभिज्ञता का सञ्चय किया है उसका प्रचार कर भारतीय जनता को उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। भारतीय ब्राह्मणों का स्वष्ट कर्तव्य है — यथार्थ ब्राह्मणत्व क्या है उसका स्मरण करना। मनु कहते हैं —

“ब्राह्मणो ज्ञायमानो ॥ पृथिव्यामधिजायते।

इंश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोपस्य गुणये ॥” *

अर्थात् ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान और विशेष विशेष अधिकार दिए जाते हैं, इसका कारण यह है कि उनके पास धर्म का भाण्डार है। उन्हें ॥ भाण्डार खोलकर उसके रत्न संसार में बाँट देना चाहिए। यह सच है कि ब्राह्मणों ने ही पहले भारत की सब जातियों में धर्म का प्रचार किया, और उन्होंने सबसे पहले — उस समय जब कि दूसरी जातियों में त्याग के भाव का उन्मेष ही नहीं हुआ था — जीवन के सर्वोच्च मूल्य में प्रतिष्ठित होने के लिए सब कुछ छोड़ा।

यह ब्राह्मणों का दोष नहीं कि वे उन्नति के मार्ग पर अन्यान्य जातियों से आगे बढ़े। दूसरी जातियों ने भी ब्राह्मणों की तरह समझने और करने की चेष्टा क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने मुग्न बंटी रहकर ब्राह्मणों को बाजी मार लेने दिया? परन्तु दूसरों की अपेक्षा अधिक अप्रसर होना तथा सुविधाएँ प्राप्त करना एक बात है और दुरुपयोग के लिए उन्हें बनाए रखना दूसरी बात। यदि जरूरी

धुरे उद्देश के हेतु लगाई जाती है तो वह आसुरी हो जाती है; उसका उपयोग सदुद्देश के लिए ही होना चाहिए। अतएव युगों की यह सश्रित शिक्षा तथा संस्कार, जिनके माहण रख कर होते आए हैं, उन्हें अब साधारण जनता को देना पड़ेगा, और चूंकि उन्होंने साधारण जनता को यह सम्पत्ति नहीं दी, इसीलिए मुसलमानों का आक्रमण सम्भव हो सका था। हम जो हजारों वर्षों तक, जिस किसी ने भारत पर घावा बोलना चाहा उसी के पैरों तले कुचलते रहे, इसका कारण यही है कि माहणों ने शुरू से साधारण जनता के लिए वह खजाना खोल नहीं दिया। हम इसीलिए अवनत हो गए।

और हमारा पहला कार्य यही है कि हमारे पूर्वजों के बटोरे हुए धर्मरूपी अमोल रत्न जिन कोठरियों में छिपे हुए हैं उन्हें तोड़कर उन रत्नों को बाहर निकालें और उन्हें सबको दे दें। यह कार्य सबसे पहले माहणों को ही करना होगा। बंगाल में एक पुराना कुसंस्कार है कि जो गोसुरा सोंप काटता है, वह अगर खुद अपना विष खींच ले तो रोगी जरूर बच जाएगा। अतएव माहणों को ही अपना विष खींच लेना होगा।

माहणों को हमें कहना है, ठहरो, जल्दी मत करो, माहणों से लड़ने का मौका मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योंकि मैं पहले दिवा चुका हूँ, तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रहे हो। तुम्हें आध्यात्मिकता का उपार्जन करने और संस्कृत सीखने के लिए किसने मना किया था? इतने दिनों तक तुम क्या करते रहे? क्यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे? और दूसरों ने तुम्हें बढ़कर मस्तिक, धीर्य, साहस और क्रियाशक्ति का परिचय दिया, इस पर अब निद्रा क्यों रहे हो? संवाद-पत्रों में इन सब व्यर्थ वाद-विवादों और हाहाहों में

माहणों को उन्नत होने के लिए संस्कृत विद्या का उपार्जन करना होगा।

शक्ति शय न करके, अपने ही घों में इस तरह छटते झगड़ते न रहकर — जो पाप है — ब्राह्मणों के चमित्रोत्कर्ष को अपने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो। वस तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा। तुम क्यों संस्कृत के पण्डित नहीं होते? भारत की सभी जातियों में संस्कृत शिक्षा का प्रचार करने के लिए तुम क्यों नहीं करोड़ों रुपये खर्च करते? मेरा प्रश्न तो यही है। जिस समय तुम यह कार्य करोगे उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के बराबर हो जाओगे। भारत में शक्तिशाली का गूढ़ रहस्य यही है।

संस्कृत में पाण्डित्य होने से ही भारत में सम्मान प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा का ज्ञान होने से ही कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी बोलने का साहस न करेगा। यही एकमात्र रहस्य है, अतएव इसे जान लो और संस्कृत पढ़ो। अद्वैतवादी की प्राचीन उपमा द्वारा कहने पर बोलना होगा कि समस्त जगत् अपनी माया से आप ही मुग्ध हो रहा है। संकल्प ही जगत् में अमोघ शक्ति है। प्रबल इच्छाशक्ति का अधिकारी मनुष्य एक ऐसी ज्योतिर्मयी प्रभा अपने चारों ओर फैला देता है, कि दूसरे लोग स्वतः उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष अवश्य ही प्रकट हुआ करते हैं। जब वे आविर्भूत होते हैं तब उनके विचार हम लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और हममें से कितने ही आदमी उनके विचारों तथा भावों को अपना लेते और शक्तिशाली बन जाते हैं। किसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यों होती है? संगठन को केवल भौतिक या जड़ शक्ति मत मानो। इसका क्या कारण है, अथवा वह कौन सी वस्तु है, जिसके द्वारा कुछ चार करोड़ अंग्रेज पूरे तीस करोड़ भारतवासियों पर शासन करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में मनोविज्ञान क्या कहता है? यही, कि वे चारों करोड़ मनुष्य अपनी-अपनी इच्छा-शक्ति को एकत्र कर देते अर्थात् शक्ति का अनन्त भाण्डार बना लेते हैं और ये चारों करोड़ मनुष्य अपनी-अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक् किये

रहो दो। यग यही हमका रहस्य है कि ये कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं।

अतएव यदि भारत को महान् बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना है, तो हमके लिए आवश्यकता है संगठन करने की, शक्ति-संग्रह करने की और विपरीत हुई इच्छा-शक्तियों को एकत्र करने की। मुझे ऋग्वेद-संहिता की एक कृत्ता याद आ गई, जो सदा ध्यान में रखने योग्य है। उसमें कहा गया है कि “तुम सब लोग एक-मन हो जाओ, सब लोग एक ही विचार के बन जाओ, क्योंकि प्राचीन काल में एक-मन होने के कारण ही देवताओं ने बलि पाई है।” “संगच्छन् सर्वदध्यं सं वो मनांसि जानताम्। देवा मार्गं यथा पूर्वं” *...इत्यादि। देवता मनुष्य द्वारा इसीलिए पूजे गए कि वे एक-चित्त थे। एक-मन हो जाना ही समाज-गठन का रहस्य है। और यदि तुम ‘आर्य’

और ‘द्राविड़’, ‘माहण’ और ‘अमाहण’ जैसे तुच्छ विषयों को लेकर दू-दू मैं-मैं’ करोगे — सगंघ और पारस्परिक विरोध-भाव को बढ़ाओगे — तो समझ लो कि तुम उस शक्ति-संग्रह से दूर हटे चले जाओगे, जिसके द्वारा भारत का भविष्य गठित होनेवाला है। इस बात को याद रखो, कि भारत का भविष्य सम्पूर्णतः उसी पर निर्भर करता है। बस, इच्छा-शक्ति को केन्द्रीभूत और बातमुखी शक्तियों को एकमुखी करने में ही सारा रहस्य है। प्रत्येक चीनी अपनी-अपनी शक्तियों को भिन्न भिन्न मार्गों से परिचालित करता है, तथा छोभर जापानी अपनी इच्छा-शक्ति एक ही मार्ग से परिचालित करते हैं, और उसका फल क्या हुआ है, यह तुम लोगों से छिपा नहीं है। इसी की भाँति सारे संसार में देखने में आती है। यदि तुम संसार के इतिहास दृष्टि डालो, तो तुम देखोगे कि सर्वत्र छोटी-छोटी जातियाँ बहुत बड़ी बड़ी जातियों पर शासन कर रही हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन

जातियों में अल्प संख्यक लोग हैं, वे अपनी इच्छा शक्तियों को आसानी के साथ एकत्र कर सकती हैं, अपने विचारों को एक छँचे में ढाल सकती हैं और इस प्रकार वे अपनी केन्द्रीभूत शक्ति को विकसित करने में समर्थ होती हैं। दूसरी ओर, जिन जातियों में लोगों की संख्या जितनी अधिक होती है, उतना ही संहत भाव से कार्य करना कठिन हो जाता है। वे मानो असंहत, अनियंत्रित लोगों की समष्टि मात्र हैं, वे कभी परस्पर सम्बद्ध हो नहीं सकतीं। अतएव वे सब मतेभेद के झगड़े एकदम बन्द हो जाने चाहिए।

इसके सिवा हमारे भीतर एक और बड़ा मारी दोष है। महिलाएँ मुझे घमा करोगी। पर असल बात यह है कि सदियों से गुलामी करने करते हमारी जाति औरतों की जाति बन गई है। चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में, वही भी, तुम तीन ज़ियों को शायद ही कभी एक साथ पाँच मिनट से अधिक देर तक देख पाओगे। यूरोपीय देशों में ज़ियों बहुत बड़ी-बड़ी सभा-समितियाँ स्थापित करती हैं और अपनी शक्ति की बड़ी बड़ी प्रयोगाएँ करती हैं। इसके बाद क्या होता है? वे आपस में झगड़ा करने लग जाती हैं। इसी समय कोई पुरख बीच में हूँ पड़ता और उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। लरे संघर्ष में उन पर शासन करने के लिए पुरखों की आवश्यकता होती है। हमारी भी ठीक वही हालत है। हम भी ज़ियों के समान हो गए हैं। यदि कोई स्त्री ज़ियों का नेतृत्व करने चाली है, तो सब मिलकर पीछे उसकी गरी नमस्तेचना करना शुरू कर देती है — उसकी गिरतियों उठाने लग जाती है, और अन्त में उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे बेठाबर ही हम लेनी है। यदि कोई पुरख आजा और उनके साथ जग बड़ा करता बर्तब करता है और बीच-बीच में हँट-फटावर सुना देता है, तो बस, वे शान्त हो गयी हैं, ऐसी ही ही भी बन जाती है मानो उन पर किसी ने कादू डाल दिया हो। सारा सन्सार ही इस प्रकार के सम्भोजन या बर्तोकरण विद्या के अधीन है। ठीक इसी तरह से, यदि हम लोगों में से किसी ने आगे बढ़ना चाहा, इसे रक्क दिखाने के कोटि के,

तो हम लोग उसकी टोंग पकड़कर पीछे खींचेंगे और उसे बड़ा देंगे। परन्तु यहाँ कोई बिदेसी हमारे बीच में कूद पड़े और हम पैरों में टुकड़ाएँ, तो हम बग़ीचा से उसके पैर गड़लाने लग जायेंगे। ऐसा क्यों ? इसलिए कि हमारे साँसदियों में यही ध्येयद्वार होता चला आ रहा है। क्या यह बात नहीं है ? पर हमें यों गुलाम बने रहना भी नहीं है। हमको अब नेता बनना चाहिए इसलिए यह ईश्वर का दोष त्याग दो।

आगामी पचास वर्ष के लिए यह जननी मातृभूमि ही मानो तुम्हारे आराध्या देवी बन जाय। इस आधी शताब्दी के लिए अपने मस्तिष्क में अन्यान्य देवी-देवताओं को हटाने में भी कुछ हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ, देश को जगाओ, जाति को जगाओ, इसी में उस परब्रह्म परमात्मा को देखो। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि अन्यान्य

**जननी जन्मभूमि
रूपी विराट् देवता
की उपासना करो।**

देवी-देवता सो रहे हैं। जिन देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते हैं उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ें और ईश्वर के जिस विराट् रूप को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही न करें ? अब हम इस सामने आये हुए देवता की पूजा कर लेंगे, सभी हम अन्यान्य देव-देवियों की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। आधा मील चलने की तो हममें शक्ति ही नहीं और हम हनुमानजी की तरह एक ही छलांग में समुद्र पार करने की इच्छा करें ! नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे देखो वही योगी होने की धुन में है, जिसे देखो वही समाधि लगाने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने का। दिनभर तो उदर-दरी की पूर्ति के लिए मोरे-मोरे फिरोगे, दुनिया में सैकड़ों प्रपंच-जाल बिछाओगे और शाम को आँख मूँदकर, नाक दबाकर सोंस चढ़ाओ-उतारोगे ! क्या योग की विधि और समाधि को इतना सहज समझ रखा है कि ज़पि लोग, तुम्हारे तीन चार नाक फड़फड़ाने तुम्हारे पेट में घुस जायेंगे ? क्या इसे

तुमने कोई हँसी-मजाक मान लिया है! इर्गिज नहीं, ये सब विचार वाहियात है। इन्हें तितुर समझकर दिमाग से निकालकर फेंक दो। जिसे ग्रहण करने की—अन्तर्धान की—आवश्यकता है, वह है चित्तशुद्धि। और उसकी प्राप्ति ही कैसे होगी? इसका उत्तर यह है, कि सबसे पहले ईश्वर के उस विराट रूप की पूजा करो, जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो। उनकी पूजा करो, सेवा नहीं; सेवा शब्द से मेरा अभिप्रेत भाव ठीक समझाया नहीं जाता। ये मनुष्य और पशु, जिन्हें हम आस-पास और आगे-पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूजा करो अपने देशवासियों की। इनकी सेवा करो, इनका सम्मान करो, ईर्ष्या-द्वेष का भाव अपने मन से निकाल दो, यही सच्ची पूजा है। शगड़ा मिटाकर सद्भाव स्थापित करने का ही नाम पूजा है। हमारे लिए यह परम कर्तव्य है और जिसे न करने का फल हम हाथोंहाथ पा रहे हैं। फिर भी हमारी आँखें नहीं खुलती!

अस्तु। यह विषय इतना चिन्तित है कि मेरी समझ में ही नहीं आता, मैं कहाँ पर अपना वक्तव्य समाप्त करूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मद्रास में किस प्रकार काम करना चाहिये, इस विषय के बारे में संक्षेप में अपना मत व्यक्त कर स्थावरमान समाप्त कर दूँ। सबसे पहले हमें अपनी जाति की आध्यात्मिक

आधुनिक शिक्षा
के दोष-गुण।

और लौकिक शिक्षा का भार ग्रहण करना होगा।

बना तुम इस बात की सार्थकता को समझ रहे हो?

तुम्हें इस विषय पर सोचना-विचारना होगा, इस पर

वर्क-वितर्क और आपस में परामर्श करना होगा, दिमाग लगाना होगा और अन्त में, उसे कार्य-रूप में परिणत करना होगा। जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करते हो, सब तक तुम्हारी जाति का उद्धार होना असम्भव है। जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो, उसमें अच्छा अंश बहुत ही कम और बुराइयाँ बहुत हैं। इसलिए उसकी बुराइयाँ उसके भले अंश को अपने पेट में डाल लेती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनानेवाली नहीं,

करी जा सकती। यह शिक्षा नहीं वरन् अशिक्षा है। यह अशिक्षा नास्तिक भाव-पूर्ण बनाती है। जिस शिक्षा से इस प्रकार सब टूट-फूट जाता है वह मृत्यु से भी भयानक है। कोमल-मति बालक पाठशाला में भर्ती होता है और सबसे पहली बात जो उसे सिखाई जाती है, वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख है। दूसरी बात जो वह सीखता है, वह यह है कि तुम्हारा दादा पागल है। तीसरी बात — 'तुम्हारे जितने शिक्षक और आचार्य हैं, वे छूटे और अनृतभाषी हैं।' और चौथी बात है, 'तुम्हारे जितने पवित्र धर्मग्रन्थ हैं, उनमें छूटी और कपोलकल्पित बातें भरी हुई हैं।' इस प्रकार की असर बातें सीखते-सीखते जब बालक सोलह वर्ष की अवस्था को पहुँचता है, तब वह असारताओं की खान बन जाता है — उसमें न जान रहती है और न उसके शरीर में रीढ़ ही होती है। अतएव इसका जैसा परिणाम होना चाहिए या वैसा ही हुआ है। पिल्ले पचास वर्षों से दी जानेवाली इस शिक्षा ने एक भी स्वतन्त्र विचारों का मनुष्य पैदा नहीं किया; और जो स्वतन्त्र विचार के लोग हैं उन्होंने यहाँ शिक्षा नहीं पाई है, विदेशों में पाई है अथवा भ्रममूलक पुस्तकों का भजन करने के लिए अपने पुराने दर्शनों का अध्ययन किया है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जायें, जो आपस में लड़ने लगें और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर में हज्म न कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामञ्जस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि हम पाँच ही भाषों को हज्म कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सकें तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है, जिसने एक-दो-ती-की-पूरी लाइवरी ही कपटस्थ कर ली है। कहा भी है — "यथा रात्रिभन्दन-

मगरही मगर्य देना न तु चन्दनम्।” अर्थात् — “वह मगर, जिसके उस चन्दन की लकड़ियों का कोश लुप्त दिग गया हो, कोश की ही बात जान सकता है, चन्दन के मूल्य को क्या वह समझ सकता है ?”

यदि बहुत तरह की शक्तों का समूह बनना ही शिक्षा है, तो तो ये लारे-रियों संगर में सर्वश्रेष्ठ मुनि और ‘एनगाइजोमेंटिया’ ही करि हैं। इसलिए हमारा ध्येय यह चाहिए कि अपने देश की समग्र भाष्यमिकता और लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथों में ले लें और जहाँ तक सम्भव हो, जतीय गीति से जतीय शिक्षा विन्नागित करें। हाँ, यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है — कठिन समस्या है। मैं नहीं कह सकता कि यह कार्यक्रम में परिणत होगी या नहीं, और होगी, तो कब तक ! पर उसका विचार छोड़कर हमें यह काम जीवन शुरू कर देना चाहिए।

लेकिन कैसे ? किस तरह से काम में हाथ लगाया जाय ? उदाहरण के लिए मद्रास का ही काम ले लीजिए। सबसे पहले हमें एक मन्दिर की आवश्यकता है, क्योंकि सभी कार्यों में हिन्दू प्रथम स्थान धर्म को ही देते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा होने से हिन्दुओं के विभिन्न मतावलम्बियों में परस्पर हागड़े होने लगेंगे। पर मैं आपको किसी मतविशेष के अनुसार वह मन्दिर बनाने को नहीं कहता। वह इन साम्प्रदायिक भेद भावों के परे हो। उसका एकमात्र उपास्य ॐ हो जो कि हमारे सभी धर्म सम्प्रदायों का मूल-मन्त्र है। यदि हिन्दुओं में कोई ऐसा सम्प्रदाय हो, जो इस ओङ्कार को न माने, तो समझ लीजिए कि वह हिन्दू कहलाने योग्य नहीं है। वहाँ सब लोग अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही उस ओङ्कार की व्याख्या कर सकेंगे, पर मन्दिर सब के लिए एक ही होगा। उसमें जो उपासक हों, वे अपने सम्प्रदाय के अनुसार जिस देव-देवी की

प्रतीक पुनः बनाया जाये, मन्दिर जका को; पर इस मन्दिर में वे भीमें के समझा न को। इस मन्दिर में वे ही धार्मिक दृष्टि समझने जको जो सब सम्प्रदायों में समान हैं। साथ ही इसका सम्प्रदायों को अपने मत की शिक्षा देने का यही पर अधिकार होगा; पर वे मत-भेद की समझौता नहीं बनाने या गिनाने नहीं पायेंगे। योगी, तुम क्या बीचो हो? मंगार तुम्हारी सम्प्रदाय जनना चाहता है, पर उसे यह सुनने को समय नहीं है कि तुम भीमें के विषय में क्या विचार प्रकट कर रहे हो। आँगों की बात छोड़, तुम अपनी ही ओर ध्यान दो।

इस मन्दिर के साथ ही एक और संस्था हो जिससे धार्मिक शिक्षा और प्रचारक तैयार किये जायें और वे सभी धूम-धिरकर धर्म-प्रचार करने को भेजे जायें। परन्तु ये केवल धर्म का ही प्रचार न को, बल्कि उनके साथ साथ लौकिक ज्ञान का भी प्रचार करे। ऐसे हम धर्म का प्रचार द्वार द्वार जाकर करते हैं वैसे ही हमें लौकिक ज्ञान का भी प्रचार करना पड़ेगा। यह काम आसानी से हो सकता है। इसी धर्म-प्रचारकों तथा व्याख्यान-दाताओं के द्वारा हमारे कार्य का विस्तार होता जायेगा; और क्रमशः अन्यान्य स्थानों में ऐसे ही मन्दिर प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार समस्त भारत में परभाव फैल जायेगा।

यह योजना तुमको बड़ी भारी मालूम होगी, पर इसकी इस समय आवश्यकता है। तुम पूछ सकते हो, इस काम के लिए धन कहाँ से आएगा? विठले बारह वर्षों से मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ कि मैं यह नहीं जानता, कि आज यहाँ खा रहा हूँ, तो कल कहाँ खाऊँगा? और न मैंने कभी इसकी परवाह भी की। धन या किसी भी बस्तु की जब मुझे इच्छा होगी तभी उसकी प्राप्ति हो

मनुष्य चाहिए।

हूँ कि मैं यह नहीं जानता, कि आज यहाँ खा रहा हूँ, तो कल कहाँ खाऊँगा? और न मैंने कभी इसकी परवाह भी की। धन या किसी भी बस्तु की जब मुझे इच्छा होगी तभी उसकी प्राप्ति हो

जायेगी, क्योंकि वे मेरे गुलाम हैं — न कि मैं उनका गुलाम हूँ। जो मेरा गुलाम है, उसे मेरी इच्छा होते ही मेरे पास आना पड़ेगा। अतएव उसकी कोई चिन्ता न करो। अब प्रश्न यह है कि काम करनेवाले लोग कहाँ हैं ?

मद्रास के नवयुवको ! तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। क्या तुम अपनी जाति और राष्ट्र की पुकार सुनोगे ? प्यारे युवको ! अपने आप पर अगाध, अटूट विश्वास रखो। मैं बाल्यकाल में अपने ऊपर बहुत विश्वास रखता था और उसी के बल से मेरे हृदय में जो उच्च अभिलाषाएँ थीं, उन्हें अब कार्य-रूप में परिणत कर रहा हूँ। तुम अपने आप पर विश्वास रखो। यह विश्वास रखो, कि प्रत्येक की आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है। सब तभी तब सारे भारतवर्ष को पुनरुज्जीवित कर सकोगे। फिर तो हम दुनिया के सभी देशों में जाएँगे और आगामी दस वर्ष में हमारे माथे उन सब विभिन्न शक्तियों के एक अंश-स्वरूप हो जाएँगे, मिनके द्वारा संसार की प्रत्येक जाति संगठित हो रही है। हमें भारत में बसनेवाली और भारत के बाहर बसनेवाली सभी जातियों के अन्दर प्रवेश करना होगा। इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा।

इसके लिए मुझे युवक चाहिए। वेदों में कहा है,—“युवक, दृढ़, पक्षशील, तीव्र मेधावाले और उत्साहयुक्त मनुष्य ही ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं।”* तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का

कुछ दृढ़-दारीर
स्वार्थ-त्यागी
युवकों की आध-
दयकता है।

यही समय है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी इस मरी हुई खजानी में, इस नये जोश के अमाने में ही काम करो। काम करने का यही समय है। इसलिए अभी अपने भाग्य का निर्णय कर लो और

काम में लग जाओ; क्योंकि जो फूल मसल नहीं गया है, जो ताज़ा है और

* 'आरिष्टो बन्दिष्ठो इन्द्रिष्ठो मेधावी'—तैत्तिरीय उपनिषद्, २-८

जो झुँघा नहीं गया है, यही भगवान के चरणों पर चढ़ाया जाता है और वे उसे ही ग्रहण करते हैं। इस बात को सदा याद रखो। अपने पैरों आप खड़े हो जाओ, देर न करो, क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है। वकील बैरिस्टर बनने की अभिलाषा ही जीवन की सर्वोच्च अभिलाषा नहीं है। इससे तो झगड़े झंझट बढ़ाने की प्रवृत्ति ही अधिकतर पुष्ट होती है। इससे भी ऊँची अभिलाषा रखो और अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव-समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना सीखो। इस जीवन में क्या है? तुम हिन्दू हो और इसलिए तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास है कि तुम अनन्त काल तक रहनेवाले हो। कभी-कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर बार्तालाप करने के लिए कुछ युवक आया करते हैं। पर मेरा विश्वास है कि कोई हिन्दू नास्तिक नहीं हो सकता। सम्भव है कि किसी ने पाश्चात्य ग्रंथादि पढ़े हों और अपने को जड़वादी समझने लग गया हो। पर उसका यह ख्याल स्थायी नहीं होता। यह बात तुम्हारे खून के भीतर नहीं है। जो बात तुम्हारी राग-रंग में रमी हुई है, उसे तुम निकाल नहीं सकते और न उनकी जगह और किसी धारणा पर तुम्हारा विश्वास ही हो सकता है। इसीलिए वैसी चेष्टा मत करो। मैंने भी बाल्यावस्था में ऐसी चेष्टा की थी, पर बँधा नहीं हो सका। जीवन की अवधि अल्प है; पर आत्मा अमर, अजर और अनन्त है, और मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए आओ, हम अपने आगे एक महान् आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। उसे ही हम अपना **समस्त** सँ और मेरी यही प्रार्थना है कि वे भगवान् जिन्होंने ऐसा वचन दिया है कि “मैं साधुओं के परित्राण के लिए संसार में बार बार आविर्भूत होता हूँ,”—वे ही महान् कृष्ण हम पर अशीर्वाद की वर्षा करें एवं हमारे उद्देश्य की **मिट्टि** में सहायक हों।

१६. दान

सब स्वामीजी मद्रास में थे उस समय एक बार उनके समापतित्व में 'चेन्नायुगी अभ्रदान समाजम्' नामक एक 'दानदर मण्डार' का वार्षिक समारोह मनाया गया। उस अवसर पर उन्होंने एक संक्षेप भाषण दिया जिसमें उन्होंने उसी समारोह के एक वक्ता महोदय के विचारों पर कुछ प्रकाश डाला। इन वक्ता महोदय ने कहा था कि यह अनुचित है कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा केवल ब्राह्मण को ही विशेष दान दिया जाय। इसी प्रसंग में स्वामीजी ने कहा कि हम बात के दो पहलू हैं—एक अच्छा, दूसरा बुरा। यदि हम प्यानपूर्वक देखें तो प्रतीत होगा कि राष्ट्र की समस्त शिक्षा एवं सभ्यता अधिकतर केवल ब्राह्मणों में ही पाई जाती है; साथ ही ब्राह्मण ही समाज के विचार-शील तथा मननशील व्यक्ति रहे हैं। यदि थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम उनके वे साधन छीन लो जिनके सहारे वे मनन, अभ्यास आदि करते हैं तो परिणाम यह होगा कि सारे राष्ट्र को घटका लगेगा।

इसके बाद स्वामीजी ने यह बतलाया कि यदि हम भारतवर्ष के दान की शैली की तुलना जो बिना विचार अथवा भेदभाव के होती है, दूसरे राष्ट्रों की उस शैली से करें जिसका एक प्रकार से कानूनी रूप होता है तो हमें यह प्रतीत होगा कि हमारे यहाँ का एक मिश्रमंगा भी बस उतने से सन्तुष्ट हो जाता है जो उसे दुरन्त दे दिया जाय, और उतने में ही वह अपनी सत्र की ज़िन्दगी बसर करता है। परन्तु इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में पहली बात तो यह है कि कानून मिश्रमंगों को गरीबखाने (Poor House) में जाने के लिए बाध्य करता है। परन्तु मनुष्य भोजन की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक पसंद करता है, इसलिए वह गरीबखाने में न जाकर डाकू, समाज का दुश्मन बन जाता है। और फिर

इसी कारण हमें इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि हम अदालत, पुलिस, जेल तथा अन्य साधनों का निर्माण करें। यह निश्चय है कि समाज-शरीर में जब तक 'सभ्यता' नामक बीमारी बनी रहेगी तब तक उसके साथ साथ निर्धनता भी रहेगी और इसीलिए हमें कुछ उपचार की आवश्यकता होती है।

यही कारण है कि भारतवासियों ने उस दानशैली को भेद समझा जो बिना किसी भेद-भाव की हो। और रही संन्यासियों की बात। उनका तो मा हाल है कि भले ही उनमें से कोई सचे संन्यासी न हों, परन्तु फिर भी उन्हें भिक्षाटन करने के लिए अपने शास्त्रों के कम से कम कुछ अंशों को तो पढ़ ही लेना पड़ता है। और पाश्चात्य देशों में जहाँ आदमी को देख-परकर दान देने की शैली है जिसके कारण निर्धन के लिए कड़े कानून बन गए, वहाँ कम यह हुआ कि फकीरों को डाकू तथा अत्याचारी बन जाना पड़ा। इन दोनों को छोड़ अन्य मार्ग नहीं है और थोड़ा सोचने पर ही मालूम होगा कि इनमें से कौनसा पथ अवलम्बनीय है।

१७. कलकत्ता-अभिनन्दन

स्वामीजी जब कलकत्ता पहुँचे तो लोगों ने उनका स्वागत बड़े जोश तथा उत्साह के साथ किया। शहर के अनेकों सजे सजाए रास्तों से उनका बड़ा भारी जुलूस निकला और रास्ते के चारों ओर जनता की ज़बरदस्त भीड़ थी जो उनका दर्शन पाने के लिए बड़ी उन्मुख थी। उनका सज-बटी स्वागत तो फिर एक सप्त-ह बाद शोभा बाजार के स्व० रामा राधाकान्त देव बहादुर के निवासस्थान पर हुआ; उस अवसर के सभापति राजा विनयकृष्ण देव बहादुर थे। सभापति द्वारा कुछ संक्षिप्त परिचय द्वारा स्वामीजी की सेवा में निम्नलिखित अभिनन्दन-पत्र एक सुन्दर चाँदी के पात्र में रखकर भेंट किया गया:—

सेवा में

भीमन् स्वामी विवेकानन्दजी,

प्रिय बन्धु,

हम कलकत्ता तथा बंगाल के अन्य स्थानों के हिन्दू निवासी आज आपके अपनी मातृभूमि में वापस आने के अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करते हैं। महाराज, आपका स्वागत करते समय हमें बड़ा गर्व तथा हृत्तृप्त्यता होती है, क्योंकि आपने महान् कर्म तथा आदर्श द्वारा सभार के निम्न निम्न भागों में केवल हमारे धर्म की ही गौरवान्वित नहीं किया है बल्कि हमारे देश और विशेषतः हमारे बंगाल प्रान्त का सिर ऊँचा किया है।

१८९१ ई० में अमेरिका के सिकागो शहर में जो महामेला हुआ था उसकी अंगभूत महासभा के अवसर पर आपने अपने आर्य धर्म के तत्वों का विशेष रूप से वर्णन किया। आपके भाषण का स्तर अधिकतर भोक्तागणों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद तथा प्रकाशमय था और आज तथा मधुर्य के कारण वह वंश ही

हृदयग्राही था। सम्भव है कि आपके उस भाषण को कुछ लोगों ने सन्देह की दृष्टि से सुना हो तथा कुछ ने उस पर तर्क-वितर्क भी किया हो, परन्तु इसका सर्वसाधारण प्रभाव तो यही हुआ कि उसके द्वारा अधिकतर शिक्षित अमेरिकन जनता के धार्मिक विचारों में काफी परिवर्तन हो गया तथा उन्हें एक नया-सा प्रकाश दीख पड़ा। उनके मन में एक नया रा जो प्रकाश पड़ा उसका उन्होंने अपनी स्वाभाविक निष्कपटता तथा सत्य के प्रति अनुराग के बश हो अधिक से अधिक लाभ उठाने का निश्चय किया। फल यह हुआ कि आपका प्रचार-बीज अंकुरित हो वृक्ष का आकार धारण करने लगा। अनेक देशों के भिन्न भिन्न शहरों से आपके पास निमंत्रण पर निमंत्रण आते रहे और उन्हें भी आपकी स्वीकार करना पड़ता था, कितने ही प्रकार की शंकाओं का समाधान करना होता था, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था, लोगों की अनेकों समस्याओं को हल करना पड़ता था और हम जानते हैं कि यह सारा कार्य आपने बड़े उत्साह तथा जोश, योग्यता तथा लगन के साथ किया। इस सबका फल भी चिरस्थायी ही निकला। आपकी शिक्षाओं द्वारा बहुतेरी शिक्षित एवं सभ्य अमेरिकन जनता पर बड़ा गहरा असर पड़ा और उसी के कारण उन लोगों में अनेक दिशाओं में विचार-विनिमय, मनन तथा अभ्येष्टि का भी बीजारोपण हुआ तथा अनेकों की हिन्दू धर्म के प्रति जो प्राचीन गलत धारणाएँ थीं वे बदल गईं और हिन्दू धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ गई। उसके बाद सीमा ही जो अनेकों नये नये ह्य तथा समितियाँ धर्म सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन के लिए स्थापित हुईं वे इस बात के स्पष्ट द्योतक हैं कि दूर पाश्चात्य देशों में आपके प्रयत्नों का फल क्या हुआ तथा कैसा हुआ। आप तो लन्दन में वेदान्तदर्शन की शिक्षा प्रदान करनेवाले विद्यालय के आदि-निर्माता बने जा सकते हैं। आपके जो व्याख्यान हुए वे सदैव ठीक समय पर हुए, जनता भी उन्हें ठीक समय पर सुनने आई तथा उनका उचित मनन एवं प्रशंसा हुई। निश्चय ही उनका प्रभाव टेम्पल-हॉल तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उसके

बाहर भी गया। आपकी शिक्षाओं द्वारा जनता में विप्र प्रीति तथा भद्रा की जगृति हुई उसका चोक्क यह भावनापूर्ण अभिनन्दन-पत्र है जो आपको लन्दन छोड़ते समय यहाँ के वेदान्तदर्शन के विप्र धियों ने दिया था।

वेदान्ताचार्य के नाते आपको जो सफलता प्राप्त हुई है उसका कारण केवल यही नहीं रहा है कि आप आर्य धर्म के सत्य सिद्धान्तों से इतनी मलीमौति परिचित हैं, और न यही कि आपके भाषण तथा लेख इतने सुन्दर तथा जोशीले होते हैं बल्कि इसका कारण मुख्यतः आपका स्वयं का चरित्र ही रहा है। आपके भाषण, निबन्ध तथा पुस्तकें सर्वत्र उच्च भेगी की आध्यात्मिक तथा साहित्यिक दोनों प्रकार की विशेषताओं से परिपूर्ण रहे हैं और इसलिए अरना पूरा अस्तर किए बिना वे कमी रह ही नहीं सकते। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि इनका प्रभाव यदि और भी अधिक पडा है तो उसका कारण है आपके दृष्टीकरण की दृष्टि, आप स्वयं का सदा, परोपकारी तथा निःस्वार्थ जीवन, आपकी नम्रता, आपकी भक्ति तथा आपकी लगन।

यहाँ पर जब हम आपकी उन सेवाओं का उल्लेख कर रहे हैं जो आपने हिन्दू धर्म के असंख्य सत्य सिद्धान्तों के आचार्य होने के नाते की हैं, तो हम अरना यह पक्ष कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके पूर्य गुरुदेव तथा पप-प्रदर्शक भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंस देव को भी अपनी भद्रांशति अर्पित करें। हम तो यह कहेंगे कि मुख्यतः उन्हीं के कारण हमें आपकी प्राप्ति हुई है। अपनी अद्वितीय दैवी शक्ति द्वारा उन्होंने आपमें उस दैवी उपेति का अंग दीप्त ही पदचान किया था और आपके निमित्त एक उस उच्च जीवन की भविष्य-वाणी कर दी थी जिसे आज हम दृग्दृष्टक सफल होती देख रहे हैं। यह वे ही थे जिन्होंने आपकी टिरी हुई दैवी शक्ति तथा दिव्य दृष्टि को आपके लिए प्रोत्साहित किया, आपके विचारों एवं जीवन के उद्देश्यों को दैवी छाप दे दिया तथा उस अदृश्य राज्य के तथ्यों के अन्वेषण में आपको सहायता प्रदान की। भाषी सन्तान के लिए उनकी ओर से जो अमूल्य देन रही वह अल्प ही है।

हे महात्मन् ! बहादुरी के साथ, उसी मार्ग पर बढ़े चलिए जो आपके अपने कार्य के निमित्त चुना है। आपके सम्मुख सारा संसार जीतने को है। हिन्दू धर्म का संदेश आपको अनभिष्ट से लेकर, नास्तिक तथा जानबूझकर अंधा बना है उस तक पहुँचाना है। जिस उत्साह से आपने कार्य आरम्भ किया उससे हम मुग्ध हो गए हैं और आपने जो सफलता भी प्राप्त कर ली है वह कितने ही देशों को शास है। परन्तु अभी भी कार्य का काफी अंश टोटा है और उसके लिए हमारा देश, बल्कि हम कह सकते हैं आपका ही देश आपकी ओर निहार रहा है। हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा प्रचार भी कितने ही हिन्दुओं के निकट आपको करना है। अतएव आप इस महान् कार्य में ही जुट जाइये। हमें आपमें तथा अपने इस सत्कार्य के ध्येय में पूर्ण विश्वास है। हमारा जातीय धर्म इस बात का इच्छुक नहीं है कि उसे कोई भौतिक विजय प्राप्त हो। इसका ध्येय तो सदैव आध्यात्मिकता, सत्य ही रहा है जो इन चर्मचक्षुओं से परे है तथा जो केवल ज्ञान दृष्टि से ही देखा जा सकता है। आप समग्र संसार को और जहाँ जहाँ आवश्यक हो, हिन्दुओं को भी ज्ञान दीजिए ताकि वे अपने ज्ञानचक्षु खोलें, इन्द्रियों से परे हो जायें, धार्मिक प्रार्थना का उचित रूप से अध्ययन करें, एक मात्र सत्य-रूप परमेश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करें तथा इस बात को अनुमन्य करें कि मनुष्य होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है तथा क्या स्थान है। महाराज, इस प्रकार की जागृति कराने के लिए या उन्हें पुकारने के लिए आप से बढ़कर अधिक योग्य कोई नहीं है। अपनी ओर से हम आपको यह सदैव ही पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपके उस सत्कार्य में, जिसका बीजा आपने स्पष्टतः दैवी प्रेरणा से उड़ाया है, हमारा सदैव ही हार्दिक, मक्तिपूर्ण तथा सेवा-रूप में विनम्र सहयोग रहेगा।

परम प्रिय पंडु,

हम हैं,

आपके प्रिय मित्र तथा भ्राता

कलकत्ता-अभिनन्दन का उत्तर

अन्नी मुनि की चेष्टा में मनुष्य जगत् प्रपन्न का कुल सम्बन्ध छोड़ देना चाहता है; वह अपने आत्मीय स्वजन, स्वी-पुत्र और बन्धु बान्धवों की माया काटकर संसार से दूर — बहुत दूर भाग जाना चाहता है। वह दैहिक सम्पूर्ण सम्बन्धों — पुगने सम्पूर्ण उत्सवों को छोड़ने की चेष्टा करता है। यहाँ तक कि वह साढ़े तीन हाथ का एक देहधारी मनुष्य है, इसे भूलने का भी भरसक प्रयत्न करता है, परन्तु उसके अन्तर के अन्तर में सदा ही एक मृदु अमृदु प्वनि उसे मुनार्द पड़ती है, उसके

कानों में सदा ही एक स्वर बजता रहता है, न जाने कौन दिनरात उसके कानों में मधुर स्वर से कहता रहता है, “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।” हे भारत सम्राज्य की राजधानी के अधिवासियों! तुम्हारे पास मैं संन्यासी के रूप में नहीं आ रहा, धर्मप्रचारक की ईभियत से भी नहीं, किन्तु तुम्हारे पास पहले की तरह कलकत्ते के उसी बालक के रूप में आलाप करने के लिए आया हुआ हूँ। भाइयो! मेरी इच्छा होती है, आज इस नगर के रास्ते की धूल पर बैठकर बालक की तरह सरल अन्तःकरण से तुमसे अपने मन की सब बातें लोल-लार करूँ। तुम लोगों ने मुझे भाई कहकर सम्बोधन किया है, इसके लिए तुम्हें हृदय के साथ धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी मेरे भाई हो। पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ ही समय पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे पूछा था, “रक्षामीमी, चार वर्षों तक विलास की छीलाभूमि गौरवशाली महा-शक्तिमान पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुकने पर आपकी मातृभूमि अब आपको कैसी लगेगी?” मैंने कहा, “पश्चिम में आने से पहले भारत को मैं प्यार ही करता था, अब तो भारत की धूलि भी मेरे लिए पवित्र है, भारत की हवा अब मेरे निकट पवित्रता से मिली हुई है, भारत अब मेरे निकट तीर्थ-स्थल है।” इसके सिवा और कोई उत्तर मुँह में न आया।

हे कर्मकृतायासियो, मेरे भाइयो, तुम लोगों ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिया है, उसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ। अथवा तुम्हें धन्यवाद ही क्या दूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो — यथार्थ भाई का, हिन्दू भाई ही का काम तुमने किया है, कारण, ऐसा पारिवारिक बन्धन, ऐसा सम्बन्ध, ऐसा प्रेम मेरी मातृभूमि की सीमा के बाहर और कहीं नहीं है।

शिकागो की धर्म-महासभा निस्सन्देह एक विराट अधिवेशन थी। भारतवालों के कितने ही नगरों से हम लोगों ने इस सभा के सदस्योंगियों को धन्यवाद दिया है। हम लोगों के प्रति उन्होंने जैसी दया प्रकाशित की है, उसके लिए वे

शिकागो धर्म-
महासभा का
यथार्थ इतिहास।

धन्यवाद के पात्र भी हैं, परन्तु इस धर्म-महासभा का यथार्थ इतिहास, यथार्थ उद्देश्य मैं तुम्हें सुना देना चाहता हूँ। उनकी इच्छा थी कि वे अपनी प्रभुता की प्रतिष्ठा करें। महासभा के कुछ अधिकांश आद-

मियों की इच्छा थी, ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा और दूसरे धर्मों को हास्यापद सिद्ध करें। परन्तु फल कुछ और ही हुआ। विधाता की विधि में बैसा होना ही था। मेरे प्रति अनेकों ने सदैव व्यवहार किया था। उन्हें यथेष्ट धन्यवाद दिया जा चुका है। यथार्थ बात यह है — मैं धर्म महासभा का उद्देश्य लेकर अमेरिका नहीं गया। वह सभा तो एक गौण व्यापार मात्र थी, उससे हमारा रास्ता बहुत

सहृदय अमेरिकन
जाति।

कुछ सफ हो गया और कार्य करने की बहुत कुछ सुविधा हो गई, इसमें सन्देह नहीं। इसके लिए हम भी महासभा के सदस्यों के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं।

परन्तु वास्तव में हमारा धन्यवाद युक्तराज्य के निवासी, सहृदय, आतिथेय, महान् अमेरिकन जाति को मिलना चाहिए जिसमें दूसरी जातियों की अपेक्षा भ्रातृभाव का अधिक विकास हुआ है। किसी अमेरिकन के साथ रेलगाड़ी पर पाँच मिनट बातचीत होने से वे तुम्हारे मित्र हो जायेंगे और अतिथि के रूप में निमन्त्रित करके तुम्हें अपने घर ले आकर हृदय की बात खोलकर कहेंगे। यही

अमेरिकन जति का लक्षण है, और हम इसे खूब पसन्द करते हैं। मेरे प्रति उन्होंने जो दया दिखलाई उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे साथ उन्होंने क्या अश्वं दयापूर्ण व्यवहार किया, उसे प्रकट करने में मुझे कई वर्ष लग जायेंगे।

परन्तु केवल अमेरिकियों को धनवाद देने में नहीं चलेगा, अटलान्टिक महासागर के दूसरे पार में रहनेवाली अंग्रेज जाति को भी हमें उसी तरह धन्यवाद देना चाहिए। अंग्रेज जाति पर मुझे अधिक दुःख का भाव लेकर ब्रिटिश भूमि पर कभी किसी ने पैर न रखे होंगे, इस बल्लकृष्ण-मन्त्र पर जो अंग्रेज बन्धु हैं वे ही इसकी साक्ष्य देंगे। परन्तु जितना ही मैं उन लोगों के साथ एकत्र रहने लगा, जितना ही उनके साथ मिलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवनयन्त्र की गति पर लक्ष्य करने लगा, उस जाति का हृदय स्पन्दन किस जगह हो रहा है, यह जितना ही समझने लगा, उतना ही उन्हें प्यार करने लगा। अब हे भाइयो, यहाँ ऐसा कोई न होगा जो मुझे पुराना अंग्रेजों को प्यार करता हो। उनके सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और साथ ही हमें उनके साथ रहना भी होगा। हमारे जातीय दर्शनशास्त्र वेदान्त ने जिस तरह सगुण दुःख को अज्ञान-प्रसृत कहकर सिद्धान्त स्थिर किया है, उसी तरह अंग्रेज और हमारे बीच का विरोध-भाव भी प्रत्यक्ष अज्ञानजन्य है — यही समझना चाहिए। न हम उन्हें जानते हैं, न वे हमें।

दुर्भाग्य की बात है, पश्चिमी देशवालों की ऐसी धारणा है कि आध्यात्मिकता, यहाँ तक कि नीति भी, सांसारिक उत्पत्ति के साथ चिरस्थिर है। और जब कभी कोई अंग्रेज या कोई दूसरे पश्चिमी महाशय भाग्य आते हैं और यहाँ दुःख और दारिद्र्य को अबाध राज्य करते देखते हैं, तो वे तुरन्त सिद्धान्त कर देते हैं कि इस देश में धर्म की तो बात क्या, नीति भी नहीं ठीक

ज्ञान ही मान्य
और पाश्चात्य
जाति के परस्पर
वैरोध का मूल है।

सकती। उनकी अपनी अभिरुता निस्सन्देह सत्य है।
यूरोप की सैन्यप्रधान जलवायु और दूसरे अनेक
कारणों से वहाँ दारिद्र्य और पाप एक जगह रसे
देखे जाते हैं, परन्तु भारत में ऐसा नहीं। मेरी अभिरुता
यह है, भारत में जो जितना दारिद्र्य है, वह उतना ही
अधिक साधु है। परन्तु इसको जानने के लिए समय की जरूरत है। भारत
जातीय जीवन का यह गुप्त रहस्य समझने के लिए कितने विदेशी धर्म-
गुरु तक भारत में रहकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं? इस जाति के
धर्म का धर्म के साथ अध्ययन करें और समझें ऐसे मनुष्य थोड़े ही हैं।
ही, केवल यही ऐसी जाति का वास है, जिसके निकट दारिद्र्य और पाप का
कोई अर्थ नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, दारिद्र्य को यहाँ बड़ा
आसन दिया जाता है। यहाँ दारिद्र्य संन्यासी के वेश को ही सत् से
आस्था मिलता है। इसी तरह हमें भी पश्चिमी सामाजिक रीतिरिवाजों का
अध्ययन बड़े धर्म के साथ करना होगा। उनके सम्बन्ध में एकाएक कोई
द्वन्द्व कर लेना ठीक न होगा। उनके स्त्री-पुरुषों का हेलमेल और दूसरे
व्यवहार, सब एक खास अर्थ रखते हैं, सबमें एक पहलू अच्छा भी
होता है, तुम्हें केवल मनपूर्वक धर्म के साथ उसकी आलोचना करनी होगी।
इस कथन का यह उद्देश्य नहीं कि हमें उनके आचार-व्यवहारों का अनु-
सरण करना है, अपवाद वे हमारे आचारों का अनुकरण करेंगे। सभी जातियों
आचार-व्यवहार शतान्दियों के मन्द मन्द गति से होनेवाले क्रमबद्धास के
स्वरूप हैं, और सभी में एक सम्भीर अर्थ रहता है। अतएव न हमें उनके
आचार-व्यवहारों का उपहास करना चाहिए और न उन्हें हमारे आचार-
व्यवहारों का।

मैं इस सभा के समक्ष एक और बात कहना चाहता हूँ। मेरे मन में
इसकी अनेक इच्छा है मैं मेरा काम और अधिक संतोषकर दुमा हूँ।

नेमीक अध्यवसायशील अंग्रेज जाति के मस्तिक में यदि किसी तरह एक बार कोई भाव संचालित किया जा सके (उसकी खोपड़ी यद्यपि दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है—कोई भाव सहज ही नहीं समाना चाहता परन्तु अध्यवसायपूर्वक इस खोपड़ी का भेद कर उसके मस्तिक में यदि किसी भाव का प्रवेश करा दिया जाय) तो वह वहीं रह जाता है, कभी बाहर नहीं होता और उस जाति की असीम कार्यकारिणी शक्ति के बल से बीजम्प से समायें

मेरी राय में ईश्वर
में मेरा प्रचार-
कार्य अधिक
स्थायी होगा।

हुए उस भाव से अंकुर का उद्गम होता और बहुत जल्द वह फल प्रसव करता है। ऐसा किसी दूसरे देश में नहीं है। इस जाति की जैसी असीम कार्यकारिता और जीवनी शक्ति है, वैसी तुम और दूसरी किसी जाति में न देखोगे। इस जाति की कल्याणशक्ति कम

है और कार्यकारिणी शक्ति बहुत। और कौन जान सकता है, इस अंग्रेज हृदय का गुण प्रखण्डन—सत्ता—बढ़ा है! उसके हृदय के गहन प्रवेश में, कौन समझ सकता है, कितनी कल्याण और भावोच्छ्वास छिने हुए हैं! यह यीशु की जाति है, वे यथार्थ शत्रिय हैं, भाव छिपाना—कभी न दिगाना उनकी शिक्षा है; स्वप्न से उन्हें यही शिक्षा मिली है। बहुत कम अंग्रेज देखने को मिलेंगे जिन्होंने कभी अपने हृदय का भाव प्रकाशित किया होगा। पुरुषों की तो बात ही क्या, अंग्रेज स्त्रियों भी कभी हृदय के उच्छ्वास को ज़रिर नहीं होने देती। मैंने अंग्रेज महिलाओं को ऐसे भी कार्य करते हुए देखा है जिन्हें करने में अत्यन्त छाहरी रंगाली भी पीठ फेंके। इसी बीज की हमारा के नीचे, इसी शत्रियोचित कठिनता के पदों में, अंग्रेज हृदय के भाव-वारि का शम्भीर प्रखण्डन छिना हुआ है। यदि आप एक बार भी उसके पास पहुँच सके, यदि एक बार भी अंग्रेजों के साथ आपकी घनिष्ठता हो जाय, यदि उनके साथ आप मिलें, यदि उनके एक बार भी अपने सम्मुख उनके हृदय की बात स्पष्ट करवा सकें, तो वे आपके परम मित्र हो जायेंगे, दश के लिए आपके दास हो जायेंगे।

अज्ञान ही प्राच्य
और पाश्चात्य
जाति के परस्पर
विद्वेष का मूल है।

सकती। उनकी अपनी अभिज्ञता निस्सन्देह है।
यूरोप की शैत्यप्रधान जलवायु और दूसरे अनेक
कारणों से यहाँ दारिद्र्य और पाप एक जगह एक
देखे जाते हैं, परन्तु भारत में ऐसा नहीं। मेरी अग्नि
यह है, भारत में जो जितना दारिद्र्य है, वह उतना ही

अधिक साधु है। परन्तु इसको जानने के लिए समय की जरूरत है। भगवत्
के जातीय जीवन का यह गुप्त रहस्य समझने के लिए कितने विदेशी धर्म-
काल तक भारत में रहकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। इस जाति के
चरित्र का धर्म के साथ अध्ययन करें और समझें ऐसे मनुष्य थोड़े ही हैं।
यहीं, केवल यहीं ऐसी जाति का वास है, जिसके निकट दारिद्र्य और प.प. का
एक ही अर्थ नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, दारिद्र्य को यहाँ बड़ा
ऊँचा आसन दिया जाता है। यहाँ दारिद्र्य संन्यासी के वेश को ही सच के
ऊँचा स्थान मिलता है। इसी तरह हमें भी पश्चिमी सामाजिक रीतिरिवाजों का
अध्ययन बड़े धर्म के साथ करना होगा। उनके सम्बन्ध में एकाएक कोई
सिद्धान्त कर लेना ठीक न होगा। उनके स्त्री-पुरुषों का हेलमेल और दूसरे
दूसरे व्यवहार, सब एक खास अर्थ रखते हैं, सबमें एक पहलू अन्धा भी
होता है, तुम्हें केवल यत्नपूर्वक धर्म के साथ उसकी आलोचना करनी होगी।
मेरे इस कथन का यह उद्देश्य नहीं कि हमें उनके आचार-व्यवहारों का अनु-
करण करना है, अथवा वे हमारे आचारों का अनुकरण करेंगे। सभी जातियों
के आचार व्यवहार शताब्दियों के मन्द मन्द ग
फलस्वरूप हैं, और सभी में एक गम्भीर अर्थ रह
आचार-व्यवहारों का उपहास करना चादि
व्यवहारों का।

मैं इस सभा के समस्त एक और
अमेरिका की ओर दृष्टि डालते हैं मेरा

भाइयो, तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो —

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं शृजाभ्यसम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृता ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवाभि युगे युगे ॥” *

“जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ । साधुओं का परित्राण करने, असाधुओं का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में मैं आया करता हूँ ।”

इसके साथ एक और बात आपको समझनी होगी; वह यह कि आज ऐसी ही वस्तु हमारे सामने मौजूद है । इस तरह की एक धर्म की बाढ़ के

महाशक्ति के
आधार
धीरामकृष्ण
परमहंस देव ।

प्रबल वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी

तरंगें उठती दीर पड़ती हैं । इनमें से एक तरंग —

जिसका अस्तित्व शायद पहले किसी के ध्यान में भी नहीं

आया, जिसे कोई भी अच्छी तरह नहीं जान पाया,

जिसकी गूढ़ शक्ति के सम्बन्ध में किसी ने स्वप्न भी नहीं

सोचा — कमजोर प्रबल होती रहती है, अन्यान्य छोटी छोटी तरंगों को निगलकर मानो वह अपने अंग में मिला लेती है । इस तरह अत्यन्त विपुलकाय और प्रबल होकर वह एक बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में समाज पर इस वेग से गिरती है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता । इस समय भी वैसा ही हो रहा है । यदि तुम्हारी आँखें होंगी तो तुम उसे अवश्य देखोगे । यदि तुम्हारा हृदय-द्वार मुक्त होगा तो तुम उसका अवश्य ग्रहण करोगे, यदि तुममें रस की रोज होगी, तो तुम्हें उसका सन्धान अवश्य मिलेगा । अन्धा है, वह निरा अन्धा है, जो समय के चिह्न नहीं देता रहा है, नहीं समझ रहा है । क्या तुम नहीं

इस कारण से मेरे मत में दूसरे स्थानों की अपेक्षा इंग्लैण्ड में मेरा प्रचारकाय अधिक सन्तोषजनक हुआ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर कल मेरा शरीर छूट जाय, तो मेरा प्रचारकाय इंग्लैण्ड में अशुण्य रहेगा और क्रमशः विलीन हो जायेगा।

हे राजनो, आप लोगों ने मेरे हृदय की एक दूसरी तन्त्री — सर्वा-पेक्षा गम्भीरतम तन्त्री को स्पर्श किया है — वह है मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे जीवनादर्श, मेरे इष्ट, मेरे प्राणों के देवता श्रीरामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख। यदि मनसा-वाचा कर्मणा मैंने कोई सत्कार्य किया हो, यदि मेरे

मेरे आचार्य
श्रीरामकृष्ण
परमहंस देव।

मुँह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे संसार के किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हुआ हो, तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव नहीं, वह उनका है। परन्तु यदि मेरी जिह्वा ने कभी अभिशाप की घर्षा की हो,

यदि मुझसे कभी किसी के प्रति घृणा का भाव निकला हो, तो वे मेरे हैं, उनके नहीं। जो कुछ दुर्बल और दोषावह है, सब मेरा है, पर जो जीवन-प्रद है, बलप्रद है, जो कुछ पवित्र है, वह सब उन्हींकी शक्ति का खेल है, उन्हींकी वाणी है और वे स्वयं हैं। हे मित्रो, यह सत्य है कि संसार अभी तक उन महापुरुष से परिचित नहीं हुआ। हम लोग इतिहास में शत शत महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। इस समय जिस रूप में हमें उनकी जीवनीयों मिलती हैं उसमें शताब्दियों तक लगातार उनके शिष्यों-प्रशिष्यों के लेखनी-संचालन का ही परिचय मिलता है। हजारों वर्ष तक लगातार उन लोगों ने उन प्राचीन महापुरुषों के जीवन-चरितों को काट छोटकर दुस्त बना लिया है। परन्तु इतने पर भी जो जीवन मैंने अपनी आँखों देखा है, जिसकी छाया में मैं रह चुका हूँ, जिनके पदपान्थ में बैठकर मैंने सब सीखा है, उन श्रीराम-कृष्ण परमहंस देव का जीवन जैसा उज्ज्वल और महिमान्वित है, वैसा मेरे मत

... की गणना का नहीं।

भारयो, तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानने हो —

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवाभि युगे युगे ॥” *

“जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ । साधुओं का परित्राण करने, असाधुओं का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में मैं आया करता हूँ ।”

इसके साथ एक और बात आपको समझनी होगी, वह यह कि आज ऐसी ही वस्तु हमारे सामने मौजूद है । इस तरह की एक धर्म की बाढ़ के प्रबल वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी तरंगें उठती दीख पड़ती हैं । इनमें से एक तरंग — जिसका अस्तित्व शायद पहले किसी के ध्यान में भी नहीं आया, जिसे कोई भी अच्छी तरह नहीं जान पाया, जिसकी गूढ़ शक्ति के सम्बन्ध में किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा — कमल प्रबल होती रहती है, अन्याय छोटी छोटी तरंगों को निगलकर मानो वह अपने अंग में मिला लेती है । इस तरह अत्यन्त विपुलकाय और प्रबल होकर वह एक बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में समाज पर इस वेग से गिरती है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता । इस समय भी वैसे ही हो रहा है । यदि तुम्हारी आँखें होंगी तो तुम उसे अवश्य देखोगे । यदि तुम्हारा हृदय-द्वार मुक्त होगा तो तुम उसका अवश्य ग्रहण करोगे, यदि तुममें सत्य की रसज होगी, तो तुम्हें उसका सन्धान अवश्य मिलेगा । अन्धा है, वह निरा अन्धा है, जो समय के चिह्न नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है । क्या तुम नहीं

देखते हो, वह दखि ब्राह्मण बालक जो एक दूर गाँव में — जिसका नाम भी तुमने न सुना होगा — दखि माता-पिता के घर पैदा हुआ था, इस समय सम्पूर्ण संसार में पूजा जा रहा है, और उसे वे पूजते हैं, जो शताब्दियों से मूर्तिपूजा के विरोध में आवाज उठाते आये हैं ! यह किसकी शक्ति है ! यह तुम्हारी शक्ति है या मेरी ! नहीं, यह और किसी की शक्ति नहीं । जो शक्ति यहाँ श्रीरामकृष्ण परमहंस के रूप में आविर्भूत हुई थी, वही शक्ति है; और मैं, तुम, साधु, महापुरुष, यहाँ तक कि अवतार और सगुण ब्रह्माण्ड भी उसी शक्ति का विकास मात्र हैं; यह शक्ति कहीं कम और कहीं अधिक पूँजीकृत — घनीभूत है । इस समय हम लोग उस महाशक्ति की लीला का आरम्भ मात्र देख रहे हैं । वर्तमान युग का अन्त होने के पाले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक आभ्यर्चनशील लीलाएँ देख पाओगे । भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति का विकास ठीक ही समय पर हुआ है । जो मूल जीवनी-शक्ति भारत को सदा संजीवित रोगी उसकी बात कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं ।

प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्य-साधन की अलग अलग कार्यशालिकाएँ हैं । कोई राजनीति, कोई समाज संस्कार और कोई द्विती दुगरे विषय को अपना प्रधान आधार मानकर कार्य करता है । हमारे लिए, धर्म के भीतर से बिना हुए, कार्य करने का दूसरा उपाय नहीं है । अंग्रेज राजनीति की सहायता से धर्म समाप्त है, अमेरिकन वायद समाज सरकार की सहायता से सद्गुरु धर्म समाप्त हो रहे हैं, परन्तु हिन्दू राजनीति, समाज-संस्कार और दूसरा जो कुछ है, सब धर्म के भीतर बिना से गये, नहीं समाप्त हो सकते । जातीय जीवन शक्ति का प्रयोग यही प्रयत्न रहा है, दुगरे मानो उनकी कुछ परिधि है किये दूरे गए हैं और उनकी नष्ट होने की संका हो रही थी । हम लोग मानो अपने जातीय जीवन के इस मूल भाव को हटाकर उनकी जगह एक दूसरा भाव स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे । हम लोग जिन मंदिरों के बल से लड़े हुए हैं, मानो उनकी जगह दूसरा

स्थापित करने जा रहे थे, अपने जातीय जीवन के धर्मरूप मेरुदण्ड की जगह राजनीति का मेरुदण्ड स्थापित करने जा रहे थे। यदि इसमें हमें सफलता मिलती, तो इसका फल यह होता कि हम समूल ही विनष्ट हो जाते; परन्तु ऐसा होनेवाला नहीं था। यही कारण है कि इस महाशक्ति का प्रकाश हुआ। तुम चाहे जिस भाव से इस महापुरुष को स्वीकार करो, उस पर मैं ध्यान नहीं देता; उस पर तुम्हारी थोड़ी बहुत भक्ति हो या न हो, इससे कुछ नहीं आता जाता। मैं जोर देकर तुमसे यही कहूँगा कि कई शताब्दियों तक भारत में ऐसी अद्भुत महाशक्ति का विकास नहीं हुआ। और जब कि तुम हिन्दू हो, तब इस शक्ति के द्वारा केवल भारत ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण मनुष्य-जाति की उत्पत्ति और मंगल किस तरह साधित हो रहा है, इसे जानने के लिए तुम्हें इस शक्ति के सम्बन्ध में पूरी आलोचना करनी चाहिए। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि संसार के किसी देश में सार्वभौमिक धर्म और विभिन्न सम्प्रदायों में भ्रातृभाव के प्रसंग के उत्थापित और आलोचित होने के बहुत पहले ही, इस नगर के पास एक ऐसे महापुरुष थे जिनका सम्पूर्ण जीवन एक आदर्श धर्म-महासभा का स्वरूप था।

मद्र महोदयगण, हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा आदर्श निर्गुण ब्रह्म है, और ईश्वर की दृष्टि से यदि सभी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते तब तो बात ही कुछ और थी, परन्तु चूँकि ऐसा नहीं होने का, इसलिए सगुण आदर्श का रहना मनुष्यजाति में अनेकों के लिए बहुत आवश्यक एक सगुण आदर्श है। इस तरह के किसी महान् आदर्श-पुरुष पर हार्दिक का प्रयोजन है।

अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय लिये बिना कोई भी जाति नहीं उठ सकती, कोई भी जाति नहीं बढ़ सकती, यहाँ तक कि वह विन्युक्त काम ही नहीं कर सकती। राजनैतिक, सामाजिक या याणिम्य, किसी भी क्षेत्र के कोई भी आदर्श पुरुष सर्वसाधारण भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव विस्तारित नहीं कर सकते। हमें चाहिये आध्यात्मिक आदर्श। उन्नत अध्यात्मराज्य के पारदर्शी महापुरुषों के नाम पर हमें

धम्मिल्लि होना चाहिये — हमें मस्त हो जाना चाहिये। हमारे आदर्श-पुरुष धर्मवीर होने चाहिये। श्रीरामकृष्ण परमहंस देव में हमें एक ऐसा ही धर्मवीर — एक ऐसा ही आदर्श मिला है। यदि यह जाति उठना चाहती है, तो मैं निश्चयपूर्वक कहूँगा, इस नाम से सभी को प्रेमोन्मत्त हो जाना चाहिये। श्रीरामकृष्ण परमहंस देव का प्रचार हम, तुम या चाहे जो कोई करे, इससे कुछ होना जाना नहीं; तुम्हारे सामने मैं इस महान् आदर्श-पुरुष को रखता हूँ, जो, अथ विचार का भार तुम पर है। इस महान् आदर्श-पुरुष को लेकर बना करोगे, इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, तुम लोगों ने जितने महापुरुष देखे हैं, अथवा जितने महापुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़े हैं, उनमें इनका जीवन सब से पवित्र है, और यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का विकास तुम्हारे देखने की तो बात ही अलग, तुमने कभी पढ़ा भी न होगा। उनके तिरोभाव के दस वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने सम्पूर्ण संसार घेर लिया है, यह तुम प्रत्यक्ष कर रहे हो। अतएव कर्तव्य की प्रेरणा से अपनी जाति और धर्म की भलाई के लिए मैं यह महान् आध्यात्मिक आदर्श तुम्हारे सामने स्थापित करता हूँ। मुझे देखकर उसका विचार न करना। मैं एक बहुत ही शुद्ध यन्त्र मात्र हूँ। उनके चरित्र का विचार मुझे देखकर न करना। वे इतने बड़े थे कि मैं, या उनके शिष्यों में कोई दूसरा, उनके जीवनोत्तरु चरणों तक चला करके रहने पर भी उनके यथार्थ स्वरूप के एक अंश के धरावर भी न हो सकेंगे। तुम लोग स्वयं ही विचार करो। तुम्हारे हृदय के अन्तर्गत में 'सनातन साक्षी' वर्तमान है, और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, हमारी जाति के कल्याण के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए तथा समग्र मानव जाति के हित के लिए यही श्रीरामकृष्ण परमहंस देव तुम्हारा हृदय खोल दें; और हम कुछ करें या न करें, जो महायुगान्तर अवश्यम्भावी है, उसकी सहायता के लिए वे तुम्हें निष्कपट और हृदयवत् करें।

तुम्हें और हमें रचे या न रचे, इससे प्रभु का कार्य रुक नहीं सकता, अपने कार्य के लिए वे धूलि से भी हजारों कमी पैंदा कर दे सकते हैं। उनकी अधीनता में कार्य करना तो हमारे परम सीमाग्य और गौरव की बात है।

तुम लोगों ने कहा है, हमें सम्पूर्ण संसार जीतना है। हाँ, यह हमें करना ही होगा। भारत को अवश्य ही संसार पर विजय प्राप्त करनी है। इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदर्श से मुझे कदापि संतोष न होगा। यह

आदर्श, सम्भव है बहुत बड़ा हो; और तुममें से
हमारा आदर्श है
स्वप्न जगत्-
विजय।
अनेकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा, किन्तु हमें इसे
ही अपना आदर्श बनाना है। या तो हम सम्पूर्ण
संसार पर विजय प्राप्त करेंगे या चिरकाल के लिए ही

मिट जायेंगे। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जीवन का चिह्न है विस्तार।
हमें संकीर्ण सीमा के बाहर जाना होगा, हृदय का प्रसार करना होगा, और
न दिखाना होगा कि हम जीवित हैं, अन्यथा हमें इसी नीच दशा में सड़कर
मरना होगा। और कोई उपाय नहीं है। इन दोनों में एक करो, बचो या मरो।

छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे देश में जो द्वेष और कलह हुआ
रहा है, वह हम लोगों में सभी को मालूम है। परन्तु मेरी बात मानो, ऐसा
सभी देशों में हुआ करता है। जिन सब जातियों के जातीय जीवन का मेक-
उट राजनीति है वे सब जातियाँ आत्मरक्षा के लिए वैदेशिक नीति
(Foreign Policy) का सहारा लिया करती हैं। जब उनके अपने देश में
राज्य का विवाद आरम्भ हो जाता है, तब वे किसी विदेशी जाति के साथ

विवाद की सूचना फैलते रहते हैं, इस तरह तत्काल
हमारी वैदेशिक
नीति (Foreign
Policy)।
घेनू लड़ाई बन्द हो जाती है। हमारे भीतर भी यह-
विवाद है, परन्तु उसे रोकने के लिए कोई वैदेशिक
नीति नहीं है। संसार की सम्पूर्ण जातियों में हमारे

इसका सत्य-प्रचार ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति हो। यह हमें एक

अराष्ट्र जाति के रूप में संगठित करेगी। क्या इसके लिए और भी प्रमाण देने की आवश्यकता है? तुममें से जिनका सम्बन्ध राजनीति से है, उन्हीं में प्रश्न है, क्या वे कोई और प्रमाण चाहते हैं? आज की इस समाधि में मेरी बात का यथेष्ट प्रमाण मिल रहा है।

दूधरे, इन सब स्वार्थपूर्ण विचारों को छोड़ देने पर भी हमारे निःस्वार्थ, महान् और सजीव दृष्टान्त मौजूद पाये जाते हैं। भारत के पतन और विदेश में धर्म-प्रचार द्वारा हमारी संकीर्णता दूर होगी।

दाशद्वय-दुःख का प्रधान कारण यह है कि घोंघे की तरह अपना सर्वाङ्ग समेटकर उसने अपना कार्यक्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्येतर दूसरी जातियों के लिए जिन्हें सत्य की तृष्णा थी, अपने जीवनप्रद सत्य का माण्डार नहीं खोला था। हमारे पतन का एक भी प्रधान कारण यह भी है कि हम लोगों ने बाहर जाकर दूसरी जातियों से अपनी तुलना नहीं की और तुम लोग जानते हो, जिस दिन से राजा राममोहन राय ने संकीर्णता की दीवारें तोड़ीं उसी दिन से आज भारत में सर्वत्र जो थोड़ी गतिशीलता — थोड़ा सा जीवन दिखाई दे रहा है, उसका उद्भव हुआ, उस दिन से भारतवर्ष के इतिहास ने एक दूसरा मार्ग पकड़ा और इस समय भारत क्रमशः उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतीत काल में यदि छोटी छोटी नदियाँ ही यहाँवालों ने देखी हों, तो समझना, अब बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है और कोई भी उसकी गति रोक न सकेगा। अतएव तुम्हें विदेश जाना होगा

और आदान-प्रदान ही अभ्युदय का मूल कारण है। क्या हम लो सदा ही पाश्चात्यवासियों के पदप्रान्त में बैठकर ही सब बातें, यहाँ तक कि धर्म भी, सीखेंगे? हाँ, हम उन लोगों से कल-कारखाने का काम सीख सकते हैं और भी दूसरी बहुत सी बातें सीख सकते हैं, परन्तु हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। हम उन्हें अपना धर्म, अपना

नी भी होगी, और अब भी शत शत शताब्दियों तक संसार को शिक्षा देने के विषय तुम्हारे पास बचे हुए हैं। इस समय यही करना होगा।

उत्साह की आग हमारे हृदय में जलनी चाहिए। हम बंगालियों को कल्पना-शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिल चुकी है और मुझे विश्वास है कि यह शक्ति हममें है भी। कल्पनाप्रिय भावुक जाति का-
 भावुक' बंगाली जाति ही समग्र मानव में धर्म-चार-कार्य के लिए उपयुक्त है।
 कर हमारा उपहास भी किया जाता है। परन्तु मित्रो! मैं तुमसे कहूँगा कि यह उपहास का विषय नहीं है, क्योंकि हृदय के प्रबल उच्छ्वास से ही हृदय में तत्कालोक्त का स्फुरण होता है। बुद्धि का आसन ऊँचा है, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु यह अपनी परि-
 त सीमा के बाहर नहीं बढ़ सकती। हृदय — केवल हृदय के भीतर से ही प्रेरणा का स्फुरण होता है, और उसकी अनुभव-शक्ति से ही उच्चतम सत्य-संकेतों की मीमांसा होती है, इसीलिए 'भावुक' बंगालियों को ही तत्काल करना होगा।

“ उत्तिष्ठत जग्रत प्राप्य वरात्रिबोधत ” —
 “ उठो, जागो, जब तक अभीप्सित वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक बराबर उसकी ओर बढ़ते जाओ। ”
 ये कलकत्तानिवासी युवकवृन्द! उठो, जागो, शुभ मुहूर्त आ गया। अब हमारे लिए सब बातों का सुभीता हो गया है। हिम्मत करो और मत। केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए ‘अभीः’ विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें ‘अभीः,’ निर्भय होना होगा, तभी हम अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त करेंगे। उठो, जागो, तुम्हारी मातृभूमि इस महाबलि की प्रार्थना कर रही है। इस कार्य की सिद्धि युवकों से ही हो सकेगी। “ युवा, आशिष्ठ, वलिष्ठ, मेधावी ” — उन्हींके लिए यह कार्य है। और ऐसे संकटों —

१८. सर्वाङ्ग वेदान्त

(स्टार थिएटर, कलकत्ता में दिया हुआ भाषण ।)

शुत दूर — जहाँ न तो निषिद्ध इतिहास और न कियदन्तियों का मन्द प्रकाश ही प्रवेश कर सकता है, अनन्त काल से वह स्थिर उजाला हो रहा है जो बाहरी प्रकृति की चालों से कभी तो कुछ धीमा पड़ जाता है और कभी अत्यन्त उज्ज्वल,— किन्तु सदा अमर और स्थिर रहकर अपना पावित्र्य प्रकाश केवल भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण चिन्ताजगत् में अपनी नीरव अनुभाव्य, शान्त तथापि सब कुछ करनेवाली शक्ति से उसी प्रकार भरता है जिस प्रकार प्रातःकाल के शिशिरकण लोगों की दृष्टि बचाकर चुस्चाप गुलाब की सुन्दर कलियों को खिला देते हैं — यह प्रकाश उपनिषदों के तत्त्वों का — वेदान्त-दर्शन का है। कोई नहीं जानता, इसका पहले पहल भारतभूमि में कब उद्भव हुआ। इसका निर्णय अनुमान के बल से कभी नहीं हो सका। विशेषतः, इस विषय के पश्चिमी लेखकों के अनुमान एक दूसरे के इतने विरोधी हैं कि उनकी सहायता से उन तत्त्वों के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता। हम हिन्दू आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पत्ति नहीं स्वीकार करते। मैं बिना किसी संकोच के कहता हूँ कि यह वेदान्त-दर्शन अध्यात्म राज्य का प्रथम और श्रेष्ठ विचार है। इस वेदान्तस्वपी महासमुद्र से ज्ञान की तरंगें उठ उठकर समय समय पर पश्चिम और पूर्व की ओर बह गई हैं। पुरा काल में वे पश्चिम में प्रवाहित हुईं और एथेन्स, अलेक्जेंड्रिया और एन्टियोक जाकर उन्होंने ग्रीसवालों के विचारों का नियमन किया।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन ग्रीसवालों पर सांख्यदर्शन की विशेष छाप पड़ी थी। और सांख्य तथा भारत के अन्यान्य सब धर्म या दार्शनिक

साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुआ है। संसार में बड़े बड़े जिसे प्रतिभाशाली मनुष्य हुए हैं, सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुए हैं, और इतिहास में एक बार जो घटना हुई है वह फिर भी घटेगी। क्लेश घात से मत डरना। तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। संसार में दुःख का मुख्य कारण भय ही है, यही सबसे बड़ा कुसंस्कार है, और वह निर्भीकता ही है जो क्षण भर में स्वर्ग को भी ला देती है। अतएव, “उत्तिष्ठत जामत प्राप वरान्निबोधत।”

भद्र महोदयगण, मेरे प्रति आप लोगों ने जो अनुग्रह प्रकट किया। उसके लिए आप लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा — मेरी प्रबल और आन्तरिक इच्छा — यह है कि मैं संसार की, और सर्वोपरि अपने देश और देशवासियों की, योगी भी सेवा कर सकूँ।

१८. सर्वोद्ग वेदान्त

(स्टार थिएटर, कलकत्ता में दिया हुआ भाषण ।)

बहुत दूर — जहाँ न तो लिपिबद्ध इतिहास और न क्रियदन्तियों का मन्द प्रकाश ही प्रवेश कर सकता है, अनन्त काल से वह स्थिर उजाला हो रहा है जो बाहरी प्रकृति की चालों से कभी तो कुछ घीमा पड़ जाता है और कभी अत्यन्त उज्ज्वल,— किन्तु सदा अमर और स्थिर रहकर अपना पवित्र प्रकाश केवल भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण चिन्ताजगत् में अपनी नीरव अननुभाव्य, शान्त तथापि सब कुछ करनेवाली शक्ति से उसी प्रकार भगता है जिस प्रकार प्रातःकाल के शिशिरकण लेगों की दृष्टि बचाकर चुनचाप मुलाह की सुन्दर कलियों को खिला देते हैं — यह प्रकाश उपनिषदों के तत्त्वों का — वेदान्त-दर्शन का है। कोई नहीं जानता, इसका पहले पहल भारतभूमि में कब उद्भव हुआ। इसका निर्णय अनुमान के बल से कभी नहीं हो सका। विशेषतः, इस विषय के पश्चिमी लेखकों के अनुमान एक दूसरे के इतने विरोधी हैं कि उनकी सहायता से उन तत्त्वों के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता। हम हिन्दू आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पत्ति नहीं स्वीकार करते। मैं बिना किसी संकोच के कहता हूँ कि यह वेदान्त-दर्शन अध्यात्म राज्य का प्रथम और श्रेष्ठ विचार है। इस वेदान्तस्थी महासमुद्र से ज्ञान की तरंगें उठ उठकर समय समय पर पश्चिम और पूर्व की ओर बह गई हैं। पुरा काल में वे पश्चिम में प्रवाहित हुईं और एथेन्स, अलेक्जेंड्रिया और एन्टियोक जाकर उन्होंने ग्रीसियों के विचारों का नियमन किया।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन ग्रीसियों पर सांख्यदर्शन की विशेष छाप पड़ी थी। और सांख्य तथा भारत के अन्योन्य सब धर्म या दार्शनिक

वेदान्त ही हिन्दू
धर्मान्तिर्गत सभी
सम्प्रदायों की
भित्ति है।

मत, उपनिषद् या वेदान्त पर ही प्रतिष्ठित हैं। म
में भी प्राचीन या वर्तमान समय में कितने ही वि
सम्प्रदाय रहने पर भी सब उपनिषद् या वेदान्त
एक-मात्र प्रमाण पर ही अधिष्ठित हैं। तुम द्वैतवा
ही चाहे विशिष्टाद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी हो च
अद्वैतवादी अथवा चाहे और जिस प्रकार के अद्वैतवादी या द्वैतवादी हो,
तुम अपने को चाहे जिस नाम से पुकारो, तुम्हें अपने शास्त्र, उपनिषदों का
प्रामाण्य स्वीकार करना ही होगा। यदि भारत का कोई सम्प्रदाय उपनिषदों
का प्रामाण्य न माने तो वह 'सनातन' मत का अनुयायी नहीं कहा जा सकता।
और, जैनों-बौद्धों के मत भी, उपनिषदों का प्रामाण्य न स्वीकार करने के कारण,
भारतभूमि से हटा दिये गये थे। अतएव चाहे हम जानें या न जानें, वेदान्त
भारत के सब सम्प्रदायों में प्रविष्ट है। और हम जिसे हिन्दूधर्म कहते हैं—
यह अनगिनती शाखाओं वाला महान् वरगद् का पेड़ जैसा हिन्दूधर्म—वेदान्त
ही के प्रभाव से खड़ा है। चाहे हम जानें, चाहे न जानें परन्तु हम वेदान्त का
ही विचार करते हैं, वेदान्त ही हमारा जीवन है, वेदान्त ही हमारी सँस है,
मृत्यु तक हम वेदान्त ही के उपासक हैं; और हर एक हिन्दू का यही हाल है।

अतः भारतभूमि में भारतीय भोताओं के सामने वेदान्त का प्रचार करना
मानो असंगत है, परन्तु यदि कुछ प्रचार करना है तो वह यही वेदान्त है।
विशेषतः इस युग में इसका प्रचार अत्यन्त आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमने

भारत में वेदान्त-
प्रचारद्वारा ही सब
सम्प्रदायों का
समन्वय होगा।

समन्वय नहीं समझ सके। बहुतों मुनियों ने भी आपस के मतभेद के कारण

तुमसे अभी अभी कहा है कि भारत के सब सम्प्रदायों
को उपनिषदों का प्रामाण्य मानकर चलना चाहिए,
परन्तु इन सब सम्प्रदायों में हमें ऊपर ऊपर नाना
विरोध देखने को मिलते हैं। अनेक समय प्राचीन
बड़े बड़े जपि भी उपनिषदों के भीतर का अर्थ

विवाद किया है। यह मतविरोध किसी समय इतना बढ़ गया था कि यह एक कष्टावन हो गई थी कि जिसका मत दूसरे से भिन्न न हो, वह मुनि ही नहीं — 'नाथी मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्'। परन्तु अब ऐसा विरोध नहीं चल सकता। अब उपनिषदों के मतों में गूढ़ रूप से जो समन्वय — सामञ्जस्य — छिपा है उसकी विपदा व्याख्या और प्रचार की आवश्यकता हो पड़ी है। द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, अद्वैतवादी आदि सब सम्प्रदायों में समन्वय है, उसे संसार के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। सिर्फ भारत ही के नहीं, सारे संसार के सब सम्प्रदायों में जो सामञ्जस्य विद्यमान है, उसे दिखाना चाहिए।

और मुझे ईश्वर की कृपा से इस प्रकार के एक महापुरुष के पैरों तले बैठकर शिष्टा प्रण करने का महासीमाव्य मिला था, जिनका सम्पूर्ण जीवन ही उप-निषदों का महासमन्वय-स्वरूप था — जिनका जीवन उनके उपदेशों की अपेक्षा हजार गुना बढ़कर उपनिषदों का जीवन्त भाष्यस्वरूप था। उन्हें देखने पर

मेरे गुरुदेव
समन्वयवाचार्थ
श्रीरामकृष्ण देव ।
मादृम होता था, मानो उपनिषद के भाव वास्तव में मानवरूप धारण करके प्रकट हुए हों। उस सम-
न्वय का कुछ अंश शायद मुझे भी मिला है। मैं नहीं जानता कि इसको प्रकट करने में मैं समर्थ हो सऊँगा या नहीं। परन्तु मेरा प्रयत्न यही है। अपने जीवन में मैं यह दिखाने की कोशिश करूँगा कि वैदान्तिक सम्प्रदाय एक दूसरे के विरोधी नहीं — वे एक दूसरे के अवश्यममायी परिणाम हैं — एक दूसरे के पूरक हैं — वे एक से दूसरे पर चढ़ने के योग्य हैं, जब तक वह अद्वैत — तत्त्वमसि — लक्ष्य प्राप्त न हो जाय।

भारत में एक बड़ा समय था जब कर्मकाण्ड का प्रताप प्रदल था। वेदों के इस अंग में अनेक ऊँचे आदर्श थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। हमारी वर्तमान पूजाओं में से कुछ अभी भी वैदिक कर्मकाण्ड के अनुसर ही की जाती हैं; किन्तु तथापि भारत में वैदिक कर्मकाण्ड का प्रायः लोप हो गया

द्वंद्व की अपेक्षा
बैदान्तिक नाम ही
दुओं के लिए
धिक उपयुक्त है।

है। अब हमारा जीवन वेदों के कर्मकाण्ड के अनुसार बहुत ही कम नियमित होता है। अपने दैनिक जीवन में हम प्रायः पौराणिक अथवा तान्त्रिक हैं, यहाँ तक कि जहाँ कहीं भारत के ब्राह्मण वैदिक मन्त्रों को काम में लाते हैं, वहाँ अधिकांशतः उनका

आचार वेदों के अनुसार नहीं किन्तु तन्त्रों या पुराणों के अनुसार होता है। एव वेदों के कर्मकाण्ड के विचार से अपने को वैदिक बताना हमारी समस्त युक्तिपूर्ण नहीं जँचता, परन्तु यह सन्देहरहित है कि हम सभी बैदान्तिक जो लोग अपने को हिन्दू कहते हैं, अच्छा होता यदि वे अपने को वैदिक कहते। और जैसा कि हमने तुम्हें पहले ही दिखलाया है कि उसी वैदिक नाम के भीतर सब सम्प्रदाय — द्रैतवादी हों चाहे अद्रैतवादी — जाते हैं।

वर्तमान समय में भारत में जितने सम्प्रदाय हैं, उनके मुख्यतः दो किए जा सकते हैं — द्रैत और अद्रैत। इनमें से कुछ सम्प्रदाय जिन छोटे छोटे मतभेदों पर ज्यादा झुकते हैं और जिनकी सहायता से वे विशुद्धाद्रैत और विशिष्टाद्रैत आदि नए नए नाम लेना चाहते हैं, उनसे विशेष कुछ धनता-विग्रहता नहीं। उन्हें या तो द्रैतवादियों की श्रेणी में शामिल कीजिए अथवा अद्रैतवादियों की श्रेणी में। और जो सम्प्रदाय वर्तमान समय के हैं उनमें से कुछ तो बिल्कुल नए हैं और दूसरे पुराने

आचार्यों के नवोन्नत संस्करण जान पड़ते हैं। पहली श्रेणी का प्रतिनिधि-स्वरूप रामानुजाचार्य का जीवन और दर्शन समझ सकते हैं और दूसरी का प्रतिनिधि-स्वरूप शंकराचार्य का जीवन और दर्शन। रामानुज अनतिशचीन भारत के द्रैतवादी दार्शनिक हैं। अन्य द्रैतवादियों ने सीधे तौर पर या बिना

उने उन्ही का अनुगमन किया है, यहाँ तक कि छोटे छोटे निरर्थक तर्क का प्रयोग किया है। रामानुज और उनके प्रचारकों के साथ भारत के दूसरे ईशवादी धर्मग्रन्थों की तुलना कीजिए तो आश्चर्य होगा, क्योंकि उनके आशय के उद्देश्यों, गणना-प्रणालियों और गाम्भिर्यपूर्ण निरर्थकता में बहुत ही बड़ा अंतर है। अन्योन्य धर्मशास्त्रियों में दार्शनिक के आचार्यश्वर मन्व मुने और उनके अनुयायी हमारे स्वदेश के महाप्रभु श्रीचरित्र का नाम उल्लेख-योग्य है। चरित्रदेश ने गणनाचार्य ही की तरह बंगाल में प्रचार किया था। दक्षिण में कई सम्प्रदाय और हैं — जैसे विद्यार्थि-संन्यासी संघ। संघ प्रायः अद्वैतवादी होते हैं। विद्वत् और दक्षिण के कुछ स्थानों को छोड़कर भारत में सर्वत्र यही अद्वैतवादी संघ सम्प्रदाय विद्यमान है। विद्यार्थि-संन्यासी संघों ने 'विष्णु' नाम की जगह शिव, 'शिव' नाम रेंडारा है और जीवात्मा के परिणाम-विरयक-मनकाद को छोड़ अन्योन्य रूप विषयों में रामानुज के ही मत का प्रयोग किया है। रामानुज के अनुयायी आत्मा को अणु अर्थात् अत्यन्त छोटा करने हैं, परन्तु शंकराचार्य के मनोपेक्ष उल्लेख अर्थात् सर्वव्यापी स्वीकार करते हैं। अद्वैतमत के सम्प्रदाय प्राचीन काल में कई थे। प्राचीन समय में ऐसे अनेक सम्प्रदाय थे जिन्हें शंकराचार्य के सम्प्रदाय ने पूर्णतया निगलकर अपनी देह में मिला लिया था — इस विचार के कई कारण हैं। वेदान्त के किसी किसी भाष्य में, विशेषतः, विश्वनाथभिरुक्त भाष्य में शंकर पर ही बीच-बीच हाथ साफ करते देखा जाता है। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि विश्वनाथभिरु यद्यपि अद्वैतवादी थे तथापि उन्होंने शंकर के मायावाद को उड़ा देने का कोशिश की थी। अतः साफ जान पड़ता है कि ऐसे अनेक सम्प्रदाय थे जिनका मायावाद पर विश्वास न था, यहाँ तक कि उन्होंने शंकर को 'प्रवृत्त बौद्ध' कहते भी संकोच नहीं किया। उनकी यह धारणा थी कि मायावाद को बौद्धों से लेकर शंकर ने वेदान्त के भीतर घुसेड़ा है। कुछ भी हो, वर्तमान समय में सभी अद्वैतवादी शंकराचार्य के

अनुगामी हैं; और शंकराचार्य तथा उनके शिष्यों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह अद्वैतवाद का विशेष प्रचार किया था। शंकराचार्य का प्रभाव हमारे बंगाल में और पञ्जाब तथा काश्मीर में ज्यादा नहीं फैला; परन्तु दक्षिण सभी स्मार्त शंकराचार्य के अनुयायी हैं और वाराणसी अद्वैतवाद का एक केंद्र होने के कारण उत्तर भारत के अनेक स्थानों में इसका प्रभाव कम नहीं।

परन्तु मौलिक तत्व के आविष्कार करने का दावा न शंकराचार्य ने किया है और न रामानुज ने। रामानुज ने तो साफ कहा है कि हमने बोधायन के भाष्य का अनुसरण करके तदनुसार ही वेदान्त सूत्रों की व्याख्या की है।

शंकर या रामानुज — कोई भी मूलतः तत्त्वों के आविष्कारक नहीं हैं।
है। “भगवद्बोधायनकृता विस्तीर्णा ब्रह्मसूत्रानि पूर्वाचार्यः संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षरानि व्याख्यास्यन्ते” — आदि बातें उनके भाष्य के आरम्भ ही में हमें देखने को मिलती हैं। बोधायन भाष्य देखने का अवसर मुझे नहीं मिला। मैंने भारत भर में उसकी खोज की परन्तु मेरे भाष्य में उक्त भाष्य के दर्शन बड़े नहीं थे। परलोकगत स्वामी दयानन्द सरस्वती व्याससूत्रों के बोधायन भाष्य के सिवा अन्य कोई भाष्य न मानते थे, और यद्यपि वे सुयोग मिलने पर रामानुज के ऊपर कटाक्ष किये बिना न रहते थे तथापि वे भी कभी बोधायन भाष्य को सर्वसाधारण के सामने नहीं ला सकें, परन्तु रामानुज ने मुक्त कण्ठ से कहा है कि बोधायन के भाव और यही यही भाषा तक लेकर हमने अपने वेदान्तभाष्य की रचना की है। यह अनुमान किया जा सकता है कि शंकराचार्य ने भी प्राचीन भाष्यकारों के ग्रंथों का अवलम्बन कर अपने भाष्य का प्रणयन किया है। उनके भाष्य में कई जगह प्राचीन भाष्यों के नाम आये हैं। और जब कि उनके गुरु और गुरु के गुरु एक ही अद्वैतमत के प्रवर्तक और वेदान्तिक थे जैने कि वे स्वयं, — और कभी कभी किसी विषय में वे शंकर की अनेक अद्वैत तथ्य के प्रकाशन में

अधिक अप्रसर एवं साहसी थे — तब यह साफ समझ में आ जाता है कि शंकर ने भी किसी नये भाव का प्रचार नहीं किया। रामानुज ने जिस प्रकार बोधायन भाष्य के सहारे अपना भाष्य लिखा था, अपनी भाष्यरचना में शंकर ने भी वैसा ही किया। परन्तु अब यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि शंकर ने किसे भाष्य को आधार मानकर अपना भाष्य लिखा।

जिन दर्शनों को तुमने पढ़ा है या जिनके नाम सुने हैं, वे सब-के-सब उपनिषद् के आधार पर लिखे गये हैं। जमी उन्होंने भुक्ति की दुहाई दी है तभी उपनिषदों को लक्ष्य किया है। भारत के उपनिषद् भारतीय दर्शन-समूह की मिस्रि हैं।

अन्यान्य दर्शनों का जन्म उपनिषद् ही से हुआ है। सही, परन्तु व्यास द्वारा लिखे गये वेदान्तदर्शन की तरह किंगो दूसरे दर्शन की प्रतिष्ठा भारत में नहीं हो सकी। पर वेदान्तदर्शन भी प्राचीन सांख्यदर्शन की चरम परिणति ही है। और सारे भारत के, यहाँ तक कि सारे संसार के सभी दर्शन और सभी मत कपिल के विशेष रूप से फणी हैं। मनस्तत्व और दार्शनिक विषयों का कपिल जैसा महान् व्याख्याता भारत के इतिहास में शायद ही दूसरा हुआ हो। संसार में सर्वत्र ही कपिल का प्रभाव दीप्त पड़ता है। जहाँ कोई सुपरिचित दार्शनिक मत विद्यमान है वहीं उनका प्रभाव दीप्त पड़ेगा। वह हजार वर्ष का प्राचीन चाहे भले ही हो, किन्तु वहाँ वे ही कपिल — वे ही तेजस्वी, गौरवयुक्त, अपूर्व प्रतिभाशाली कपिल दृष्टिगोचर होते हैं। उनके मनोविज्ञान और दर्शन के अधिकारों को थोड़ा सा फेरपार करके, भारत के भिन्न भिन्न सभी सम्प्रदायों ने ग्रहण किया है। हमारी जन्मभूमि बंगाल के नैयायिक भारत के दार्शनिक क्षेत्र पर विशेष प्रभाव फैलाने में समर्थ नहीं हो सके। वे सामान्य, विशेष, ज्ञाति, द्रव्य, गुण आदि गुप्तर पारिभाषिक धुन्ध धुन्ध शब्दों में उलझ गये जिन्हें कोई अच्छी तरह समझना चाहे तो सारी उम्र बीत जाय। वे दर्शन-लोचन का भार वेदान्तिकों पर छोड़कर स्वयं 'न्याय' लेकर बैठे। परन्तु आजकल

भारत के सभी दार्शनिक सम्प्रदाय बंगदेश के नैयायिकों की विचारप्रणाली सम्बन्धी परिभाषा ग्रहण करते हैं। जगदीश, गदाधर और शिरोमणि के नम मलावार देश में कहीं कहीं उसी प्रकार प्रसिद्ध हैं जिस प्रकार नदिया में।[॥] हुई दूसरे दर्शनों की बात। व्यास-प्रणीत वेदान्त-दर्शन भारत में सब ऊपर दृढ़प्रतिष्ठ है और उसका यह उद्देश्य कि प्राचीन सत्तों को दार्शनिक दृष्टि से जन समाज में व्यक्त करना चाहिए, पूर्ण हो गया। इस वेदान्तदर्शन में युक्ति को पूर्णतया धुति के अधीन रखा गया है। शंकराचार्य ने भी एक जगह लिखा है कि व्यास ने युक्ति-विचार का यत्न नहीं किया। उनके सूत्र-प्रणयन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वेदान्तमन्त्र-रूपी पुष्पों को एक ही सूत्र में रूँथकर एक माला तैयार करें। उनके सूत्र वहीं तक मान्य हैं, जहाँ तक वे उपनिषदों के अधीन हैं, इसके आगे नहीं।

इस समय भारत के सभी सम्प्रदाय व्याससूत्रों को प्रामाणिक ग्रन्थों में श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। और जब यहाँ कोई नवीन सम्प्रदाय उत्पन्न होता है तो वह व्याससूत्रों पर अपने शानानुकूल नया भाष्य लिखकर अपनी जड़ जमाता है। कभी कभी इन भाष्यकारों के मत में फर्क आता देख पड़ता है। कभी कभी तो मूल सूत्रों की अर्थ-विकृति देखकर जी ऊब जाता है। अतः व्याससूत्रों को इस समय भारत में सबसे अच्छे प्रमाण-ग्रन्थ का आसन मिल गया है और व्याससूत्रों पर एक नया भाष्य बिना लिखे भारत में कोई सम्प्रदाय संस्थापन की आशा नहीं कर सकता।

व्याससूत्रों के बाद ही विश्व-प्रसिद्ध गीता का प्रामाण्य है। शंकराचार्य का गीत गीता के प्रचार से ही बढ़ा। इन महापुरुष ने अपने महान् जीतों में जो बड़े बड़े कर्म किये, गीता का प्रचार और उगड़ी एक सुन्दर भाष्यरचना भी उन्हीं में है। और भारत के सनतननसिधों में से हर एक ने उनका अनुगमन किया और तदनुसार गीता पर एक एक भाष्य की रचना की।

भारत के सनतननसिधों में से हर एक ने उनका अनुगमन किया और तदनुसार गीता पर एक एक भाष्य की रचना की।

उपनिषद् अनेक है। कोई कोई यह कहते हैं कि उनकी संख्या एक ही आठ है और कोई कोई और भी अधिक कहते हैं। उनमें से कुछ, स्पष्ट ही आधुनिक हैं। यथा अष्टोपनिषद्। उसमें अष्टाद की स्तुति है और मुहम्मद को रसूल्ला कहा गया है। मैंने सुना है कि यह अकबर के राज्यकाल में हिन्दू और मुसलमानों में मेल कराने के लिए रचा गया था। संहिता-विभाग में 'अष्टा' या 'इष्टा' ऐसा कोई शब्द मिलने पर उसीके आधार से यह उपनिषदों का समूह विहित हुआ। इस प्रकार इस अष्टोपनिषद् में मुहम्मद रसूल्ला हुए। इसका तात्पर्य चाहे जो कुछ हो, किन्तु इस प्रकार के और भी अनेक साम्प्रदायिक उपनिषद् हैं। यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वे विन्दुस्व आधुनिक हैं और उपनिषदों की ऐसी रचना बहुत कठिन भी नहीं थी, क्योंकि वेदों के संहिताभाग की भाषा इतनी पुरानी है कि उसमें व्याकरण के नियम नहीं मने गए। कई साल हुए, वैदिक व्याकरण पढ़ने की मेरी इच्छा हुई और मैंने बड़े आग्रह से पाणिनि और महाभाष्य पढ़ना आरम्भ किया। परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वैदिक व्याकरण का प्रधान भाग केवल साधारण नियमों का व्यतिक्रम ही है। व्याकरण में एक साधारण विधान माना गया, परन्तु इसके बाद ही यह बतलाया गया कि वेदों में इस नियम का व्यतिक्रम होगा। अतएव हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे जो कुछ लिखकर बड़ी आसानी से उसे वेद कहकर प्रचार कर सकता है। सिर्फ यास्क के निष्कर्ष के कारण बहुत कुछ रक्षा है। परन्तु इसमें केवल कई समानार्थक शब्द रखे गए हैं। जहाँ इतने सुभीते हैं वहाँ हम जितना चाहो, उपनिषद् लिख सकते हो। यदि संस्कृत का कुछ ज्ञान हो तो प्राचीन वैदिक शब्दों की तरह कुछ शब्द गढ़ लेने ही से काम हो जायेगा, व्याकरण का तो कुछ भय रहा ही नहीं। फिर तो रसूल्ला हो चाहे

जो मुझा हो, उसे अपने ग्रन्थ में तुम अनायास धुकेड़ सकते हो । इस पर अनेक उपनिषदों की रचना हो गई है और सुनते हैं कि अब भी होजेगे । मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत के कुछ देशों में भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के लोग अब भी ऐसे उपनिषदों का प्रणयन करते हैं, परन्तु कुछ उपनिषद ऐसे भी हैं जो महत्व की गवाही देते हैं । इन्हीं के आधार पर शंकर, रामानुज और दूसरे बड़े बड़े भाष्यकारों ने भाष्यों की रचना की है ।

की चेष्टा की है। यह चेष्टा यहाँ भी हुई है। बहिःप्रकृति का अनन्त विस्तार जिस प्रकार वेद-संहिता में चित्रित होकर पाठकों के सामने रखा गया है वही और वही भी देखने को नहीं मिलता। संहिता के इस 'तम आसीत् तमसा गूढम्' वाक्य को याद रखकर तीन भिन्न भिन्न कवियों के अन्धकार-वर्णन में एक दूसरे से तुलना करके देखो। हमारे कालिदास ने कहा है—'सूचीवेपथ्व अन्धकार'; उधर मिल्टन कहते हैं—'उजेल नहीं है, दृश्यमान अन्धकार है'; परन्तु ऋग्वेद संहिता में है—'अन्धकार से अन्धकार ढँका हुआ है, अन्धकार के भीतर अन्धकार छिपा हुआ है।' इस गर्म देश के रहनेवाले सहज ही में समझ सकते हैं कि जब सदृश नवीन वर्णन होता है तब सम्पूर्ण दिग्मण्डल अन्धकाराच्छन्न हो जाता है और उमड़ती हुई काली घट ऐं दूसरे बादलों को घेर लेती है। परन्तु संहिता का यह अंश अपूर्व है, किन्तु उसमें भी बाह्यी प्रकृति का वर्णन किया गया है। बाह्यी प्रकृति का विस्तरेण करके मानव-जीवन की महान् समस्याएँ अन्यत्र जैसे हल की गई हैं वैसे ही यहाँ भी। जिस प्रकार प्राचीन ग्रीस अपना आधुनिक यूरोप जीवन समस्या को हल करने के लिए तथा जगत्कारण सम्बन्धी पारमार्थिक सवालों की खोज के लिए बहिःप्रकृति की ओर दौड़े उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने भी किया, और पाश्चात्यों के समान वे भी विफलमनोग्य हुए। परन्तु पश्चिमी जातिों ने इस विषय में और कोई प्रयत्न नहीं किया; जहाँ वे थीं वहीं पड़ी रहीं। बहिर्जगत् में जीवन और मृत्यु की महान् समस्याओं की सिद्धान्त प्राप्ति में व्यर्थश्रम होने पर वे आगे नहीं बढ़ीं, हमारे पूर्वजों ने भी इसे असम्भव समस्या या परन्तु उन्होंने इस समाधान की प्राप्ति में हृदयों की पूरी अशक्तता संसार के सामने निर्भर होकर प्रदर्शित की। यही उत्तर उपनिषद् निर्भीक भाव से देती है—

“यतो वाचो निर्वर्तन्ते अशम्य मनसा एह।” *

“मन के साथ वाणी जिसे न पकर जहाँ से लीट आती है।”

की धारणा करने के लिए इन्द्रियों की सहायता की आवश्यकता न रह गई। वायु-इन्द्रिय-ग्रह्य, अचेतन, मृत, जड़त्वभाव, अवकाशरूपी अनन्त का वर्णन छुट हो गया। उसकी जगह आत्मतत्त्व एक ऐसी भाषा में वर्णित होने लगा कि उपनिषद् के उन शब्दों का उच्चारण करने से ही हम मानो एक सूक्ष्म अतीन्द्रिय राज्य की ओर बढ़ जाते हैं। दृष्टान्त के रूप में यह अपूर्व श्लोक देखो :—

“न तत्र सूर्यो भानि न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो मन्ति कुनोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभानि ॥” *

संसार में और कौनसी कविता इसकी अग्रेछा अधिक गम्भीर भावोद्दीपक है ?

“वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चन्द्रतारकाओं का; यह बिजली उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, तो मृत्युश्लोक की इस अग्नि की बात ही क्या ? उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है।”

ऐसी कविता तुम और कहीं न पाओगे। उस अपूर्व कठोपनिषद् को लो। इस काव्य का रचना-चमत्कार कैसा सर्वाङ्ग-सुन्दर है ! किस मनोहर रीति से यह आरम्भ किया गया है ! उस छोटे से बालक नचिकेता के हृदय में भद्रा का आविर्भाव, उसकी यमदर्शन की अभिप्राया और सबसे बड़े ‘आश्चर्य’ की बात तो यह है कि यम स्वयं उसे जीवन और मृत्यु का महान् पाठ पढ़ा रहे हैं। और यह बालक उनसे क्या जानना चाहता है ?— मृत्यु-रहस्य ।

उपनिषदों के सम्बन्ध की जिस दूसरी बात पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए

उपनिषदों के	वह है उनका अपौरुषेयत्व — उनका किसी व्यक्ति-
उपदेश व्यक्ति-	विशेष की शिक्षा न होना। यद्यपि उनमें हमें अनेक
विशेषों के जीवन	आचार्यों और वक्ताओं के नाम मिलते हैं, तथापि
पर निर्भर नहीं हैं।	उनमें से एक भी, उपनिषदों के प्रमाण-स्वरूप

उपनिषद् ही हमारे प्रमाण शास्त्रग्रंथ हैं, अन्यान्य शास्त्रों का प्रामाण्य उपनिषद्-प्रमाण के अधीन है।

उपनिषदों के उपदेश का आसन मिल गया है। बङ्गाल के सुदूर देहातों में अब जो आचार प्रचलित हैं वे ही मानो वेद-वाक्य हैं, इतना ही नहीं, उनसे भी बड़ी बढ़कर हैं। और 'सनातन-मतावलम्बी' इस शब्द का प्रभाव भी कितना विनिष्ट है! एक देहाती के निकट, कर्मकाण्ड की हर एक छोटी छोटी बात का जो पालन करता है वही सच्चा हिन्दू है और जो

नहीं करता वह हिन्दू है ही नहीं। बड़े दुर की बात है कि हमारी मातृभूमि में ऐसे अनेक लोग हैं जो किसी तंत्रविशेष का अवलम्बन कर सर्वसाधारण जनता को उसी तंत्र-मत का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। जो वंशा नहीं करते वे उनके मन में सच्चे हिन्दू नहीं हैं। अतएव हमारे लिए यह स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है कि उपनिषद् ही मुख्य प्रमाण हैं। एष्य और भीत एष्य भी वेदों के प्रामाण्योपनिषद् हैं। यही उपनिषद् हमारे पूर्वपुरुष ऋषियों के वाक्य हैं और यदि तुम हिन्दू होना चाहो, तो तुम्हें यह विश्वास करना ही होगा। तुम ईश्वर के बारे में जैसा चाहो विश्वास कर सकते हो, परन्तु वेदों का प्रामाण्य यदि न मानो तो तुम धीरे नास्तिक हो। ईसाई, बौद्ध या अन्यान्य शास्त्रों तथा हमारे शास्त्रों में यही अन्तर है। उन्हें शास्त्र न बहकर पुराण करना चाहिए, क्योंकि उनमें बाटू का इतिहास, राजाओं और राजपूतों का इतिहास, महापुरुषों के जीवन चरित आदि विषय संलग्न हैं। ये सब पुराणों के लक्षण हैं, अतः इनका जितना अंश वेदों से मेल खाता हो उतना ही प्रामाण्य है, परन्तु जो अंश नहीं मेल खाता उसके मानने की आवश्यकता नहीं। पुराण के सामर्थ्य में भी यही बात है। इन ग्रन्थों में अनेक नीति-उपदेश हैं, अतएव वेदों के साथ उनका जहाँ तक ऐश्वर्य हो वहीं तक, पुराणों के समान, उनका प्रामाण्य है, कम, इससे अधिक कुछ नहीं।

वेदों के सम्बन्ध में ऐसा यह विश्वास है कि वेद कभी लिखे नहीं

गये,— वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई। एक ईसाई मिशनरी ने
समय कहा था, “हमारा बाइबिल ऐतिहासिक नींव पर स्थापित

वेदों का अनैति-
हासिकत्व ही
उनकी सत्यता का
प्रमाण है।

लिए सत्य है।” इस पर मैंने जवाब

“हमारे शास्त्र इसलिए सत्य हैं कि उनमें

हासिक भित्ति नहीं है; तुम्हारे शास्त्र जहाँ

हैं तब अवश्य ही वे कुछ दिन पहले

द्वारा रचे गये थे; तुम्हारे शास्त्र मनुष्य

नहीं। हमारे शास्त्रों की अनैतिहासिकता ही उनकी सत्यता का
वेदों के साथ आजकल के अन्यान्य शास्त्रों का यही सम्बन्ध है।

अब हम निम्न विषयों की शिक्षा उपनिषदों में दी गई
आलोचना करेंगे। उनमें अनेक भावों के श्लोक हैं। कोई
द्वैतमायात्मक है। द्वैतमायात्मक शब्द से मेरा क्या मतलब

उपनिषदों का
मुख्य मतवाद्-
समूह।

यातों में भारत के सभी सम्प्रदाय

पहले पहल तो सभी सम्प्रदाय संसारवाद

वाद स्वीकार करते हैं। दूसरे, सब सम्प्रदाय

मनोविज्ञान भी एक ही प्रकार का है।

स्थूल शरीर, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर या मन है। जीवात्मा उ

भी परे है। पश्चिमी और भारतीय मनोविज्ञान में यह भिन्न भेद है

मनोविज्ञान में मन और आत्मा में कोई अन्तर नहीं रखा गया,

ऐसा नहीं। भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मन अथवा अन्तःकरण

जीवात्मा के हाथों का मध्य है। इसीकी सहायता से यह शरीर अथवा

संसार में काम करता है। इस विषय में सभी का मत एक है।

सम्प्रदाय एक स्तर से यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा अनन्त

अनन्त है। इस तक जहाँ मुक्ति नहीं मिलती, तब तक

ही मार्गीय और पश्चिमी चिन्ता-प्रणाली का मौलिक भेद है, यहोंवाले जीवामा में पहले ही से सब शक्तियों का रहना स्वीकार करते हैं। 'इन्स्पिरेशन' (Inspiration) शब्द द्वारा अमेजी में जिस भाव का प्रकाशन होता है उससे यह अर्थ निकलता है मानो बाहर से कुछ आ रहा है, परन्तु हमारे मान्यो के अनुसार सब शक्तियाँ, सब प्रकार की महत्ता और पवित्रता, आत्मा में ही विद्यमान हैं। योगी तुम्हें कहेंगे — अग्निमा, सूर्यमा आदि सिद्धियों, जिनसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में प्राप्त करने की नहीं, वे पहले ही से आत्मा में मौजूद हैं, तबले उन्हें व्यक्त करना होगा। पतञ्जलि के मत में तुम्हारे परो तले चल्नेवाले छोटे से छोटे कीड़ों तक

में अष्ट सिद्धियाँ वर्तमान हैं, केवल उनके देहस्थी आधार की अनुपयुक्तता के कारण ही वे प्रकाशित नहीं हो पाती। सभी उन्हें उन्मृष्टतर शरीर प्राप्त होगा सभी वे शक्तियाँ विकसित हो जायेंगी, परन्तु थीं वे पहले ही से विद्यमान। उन्होंने अपने पुत्रों में एक जगह कहा है, “निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां षण्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्।” * जैसे किण्वान को यदि अपने खेत में पानी लाना है, तो सिर्फ खेत की भेड़ काटकर पासवाले भरे तालाब से जल का योग कर देना होता है, तो फिर जिस प्रकार पानी अपने स्वाभाविक प्रवाह से आकर खेत को भर देता है उसी प्रकार जीवात्मा में सारी शक्ति, पूर्णता और पवित्रता पहले ही से भरी है, केवल माया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे वे प्रकट नहीं होने पाती। एक बार इस आवरण को हटा देने से आत्मा अपनी स्वाभाविक पवित्रता प्राप्त करती है — उसकी सारी शक्ति जग जाती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि प्राच्य और पाश्चात्य चिन्ताप्रणाली में इतना ही भेद है। पश्चिमवाले यह भीषण मत सिखाते हैं कि हम जन्म से ही महापापी हैं और जो लोग यह भयावह मत नहीं मानते, उनसे बड़ा ही द्वेषभाव रखते हैं। वे यह

पाश्चात्य मत इससे
सम्पूर्ण विपरीत
है—‘हम जन्म-
पापी’।

हमें स्मरण रखना चाहिए। इस पर भारत के द्वैतवादी, अद्वैतवादी सम्प्रदाय एकमत हैं।

भारत के सब आधुनिक सम्प्रदाय और एक विषय पर एक हैं ईश्वर का अस्तित्व। इसमें सन्देह नहीं कि ईश्वर के बारे में

भारतीय सभी
सम्प्रदायों की
ईश्वर-धारणा
विभिन्न होने पर
भी सभी ईश्वर
में विश्वासी हैं।

समझना चाहिए। इस सगुण ईश्वर का वर्णन शास्त्रों में अनेक रूपों को मिलता है, और सभी सम्प्रदाय इस संसार का शासक, स्रष्टा, संहर्ता सगुण ईश्वर मानते हैं। अद्वैतवादी इस सगुण ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा मानते हैं। वे इस सगुण ईश्वर की एक उच्चतर अवस्था को हैं, जिसे सगुण-निर्गुण नाम दिया जा सकता है। जिसके कोई गुण उसका किसी विशेषण द्वारा वर्णन करना असम्भव है। और अद्वैत ‘सत्-चित्-आनन्द’ के सिवा कोई और विशेषण नहीं देना चाहते। ईश्वर को सच्चिदानन्द विशेषण से पुकारा है, परन्तु उपनिषदों में और भी बढ़कर कहा है, ‘नेति नेति’ अर्थात् ‘यह नहीं’, ‘यह नहीं’ पर भी सभी सम्प्रदाय ईश्वर के अस्तित्व के बारे में एक ही मत के

कभी नहीं सोचते कि अगर हम स्वभाव ही तो हमारे भले होने की आशा प्रकृति कभी बदल नहीं सकती। ‘प्रवर्तन’—यह वाक्य स्व-विरोधी है। मि होता है उसे प्रकृति नहीं कहना चाहिये।

दायों की धारणा भिन्न भिन्न है। द्वैतवादी केवल सगुण ईश्वर पर ही विश्वास करते सगुण शब्द तुम्हें और भी कुछ अच्छी चाहता हूँ। इस सगुण के अर्थ से देहधारी सन पर बैठे हुए, संसार का शासन करने पुरुषावशेष से मतलब नहीं। सगुण अ

अब हम ईश्वरदियों के मत की जग आलोचना करेंगे। जैसा कि मैंने
है, रामानुज की म मत का प्रसिद्ध ईश्वर दी तथा वर्तमान समय के
ईश्वरदी सम्प्रदायों का मरने बड़ा प्रनिनिधि मानता
रामानुज का मत।

है। वेद की बात है कि हमारे ब्रह्मांड के लोग भारत
उन बड़े बड़े धर्मचार्यों के गिरफ का, जिनका जन्म दूसरे प्रान्तों में हुआ
, बहुत ही योद्धा ज न गये है। मगधमानों के राज्य काल में एक चैतन्य
होइकर बड़े बड़े और सभी धार्मिक नेता दाशिनान्य में पैदा हुए थे, और
समय दाशिनान्यवाधियों का ही मन्तिक वास्तव में भारत भर का शासन
रहा है, यहाँ तक कि नान्य भी इन्हीं सम्प्रदायों म से एक के (मन्वाचार्य
सम्प्रदाय के) अनुयायी थे। अगु, रामानुज के मतानुसार नित्य पदार्थ
न है — ईश्वर, जीवात्मा और जड़-प्रपञ्च। सभी जीवात्माएँ नित्य हैं, परमात्मा
साथ उनका भेद सर्वद्व बना रहेगा, और उनकी स्यनन्त्रता का कभी लोप
होगा। रामानुज कहते हैं, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा से अनन्त काल के
ए पृथक् रहेगी और वह जड़-प्रपञ्च, यद प्रकृति भी चिरकाल पृथक् रूप से
प्रमान रहेगी। उनके मतानुसार जड़-प्रपञ्च वसा ही सत्य है जैसे कि जीवात्मा
र ईश्वर। ईश्वर सबके अन्तर्धामी है; और इसी अर्थ को लेकर रामानुज कहीं
ही परमात्मा को जीवात्मा से अभिन्न — जीवात्मा का सारभूत पदार्थ बताते
। और ये जीवात्माएँ प्रलय के समय, जब कि उनके मतानुसार सारी प्रकृति
कुचित अवस्था को प्राप्त होती है, संकुचित हो जाती और कुछ काल उसी
वस्था में रहती है और दूसरे काल के आरम्भ में वे अपने पिछले कर्मों के
मतुसार फिर विकास पाती और अपना कर्मफल भोगती रहती हैं। रामानुज का
मत है कि जिस कर्म से आत्मा की स्वामाविक पवित्रता और पूर्णता का संकोच
हो वही असकर्म है, और जिससे उसका विकास हो वह सकर्म। जो कुछ
आत्मा के विकास में सहायता पहुँचाए वह अच्छा है और जो कुछ उसे संकु-
चित करे वह बुरा। और इसी तरह आत्मा की प्रगति हो रही है, कभी तो

यह छंदुगि हो रही है और कभी निरुत्थित। अन्त में ईश्वर की कृपा से दो मुक्ति मिली है। रामानुज कहते हैं, जो शुद्धस्वभाव है और भगवान् प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हैं वे ही उन्ने पाते हैं।

भुक्ति में एक प्रसिद्ध वाक्य है, “आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिः च शुद्धी भूया स्मृतिः।” “जब आहार शुद्ध होता है तब सत्त्व भी शुद्ध हो जाता है, और सत्त्व शुद्ध होने पर स्मृति अर्थात् ईश्वर-स्मरण (और वादियों के लिए स्वीकृत पूर्णता की स्मृति) शुद्ध अनल और स्थायी हो जाता है।” इस वाक्य को लेकर भाष्यकारों में घनरोर विवाद हुआ है। परन्तु

रामानुज और
आहार-शुद्धि।

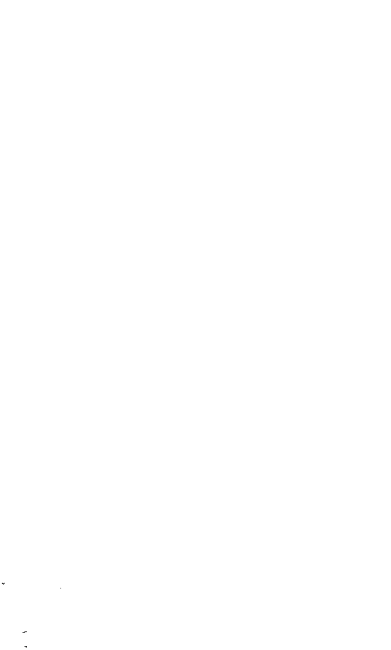
मात्र तो यह है कि इस ‘सत्त्व’ शब्द का क्या अर्थ है। हम लोग जानते हैं, सांख्य के अनुसार — और इस विषय को हमारे सभी दर्शन सम्प्रदायों ने स्वीकार किया है कि — इस देह का निर्माण तीन प्रकार के उपादानों से हुआ है, — सत्त्व, रज और तम। साधारण मनुष्यों की यह धारणा है कि वे तीनों गुण हैं, परन्तु वास्तव में वे गुण नहीं, वे संसार के उपादान कारण-स्वरूप हैं। और आहार शुद्ध होने पर यह सत्त्व-पदार्थ निर्मल हो जाता है। शुद्ध सत्त्व को प्राप्त करना ही वेदान्त का एकमात्र उपदेश है। मैने तुम्हें पहले भी कहा है कि जीवात्मा स्वभावतः पूर्ण और शुद्धस्वरूप है और वेदान्त के मत में यह रज और तम दो पदार्थों से घिरा हुआ है। सत्त्व पदार्थ अत्यन्त प्रकाशस्वभाव है और उसके भीतर से आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई स्वच्छन्दतापूर्वक उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार शीशे के भीतर से आलोक। अतएव यदि रज और तम पदार्थ दूर हो जायें और केवल सत्त्व रह जाय, तो आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित हो जायेगी, और वह अपने को पहले से अधिक व्यक्त कर सकेगी। अतएव यह सत्त्वप्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है और भुक्ति कहती है, “आहार शुद्ध होने पर सत्त्व शुद्ध होता है।” रामानुज ने ‘आहार’ शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ में ग्रहण किया है और उन्होंने

अपने दर्शन के शास्त्रों में से एक मुख्य अंग माना है। इतना ही नहीं, का प्रभाव गुरुत्वं भाग्य पर और भिन्न भिन्न सभी सम्प्रदायों पर पड़ा है। तब हमारे लिए इगहा अर्थ समझ लेना अत्यावश्यक है, क्योंकि रामानुज मन से यह आहार शुद्धि हमारे जीवन का एक मुख्य अवगम्य है। रामानुज मन है कि तीन प्रकार के दोषों से गुरु पदार्थ दूषित हो जाता है। प्रथम जति दोष अर्थात् भोजन पदार्थों की जति में प्रकृतिगत दोष जैसे कि लहसुन, प्याज और इली प्रभार के अन्यन्य पदार्थ। दूसरा है आश्रयदोष अर्थात् पदार्थ को कोई दूसरा छु लेता है अर्थात् जो पदार्थ किसी दूसरे के हाथ भिज्ता है वह छुनेवाले के दाँवों से दूषित हो जाता है, दुष्ट मनुष्य के हाथ का भोजन तुम्हें भी दुष्ट कर देगा। त्रिने स्वयं भारत के बड़े बड़े अनेक शास्त्राचार्यों को उनके जीवन-काल में दृढ़तापूर्वक इस नियम का पालन करते आये हैं। और हाँ, भोजन देनेवाले के — यहाँ तक कि यदि किसी ने भोजन छुआ हो, तो उसके भी गुणदोषों के समझ लेने की उनमें यथेष्ट जितनी थी, और यह त्रिने अपने जीवन में एक बार नहीं, सैकड़ों बार प्रत्यक्ष किया है। तीसरा है निमित्तदोष, भोज्य पदार्थों में बाल, कीड़े या धूल पड़ जाने से निमित्तदोष होता है। हमें इस समय इस दोषोक्त दोष से बचने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। भाग्य पर इसका अत्यन्त प्रभाव है। यदि वह भोजन खाया जाय जो इन तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो अवश्य ही स्वच्छिद्धि होगी।

अगर ऐसा ही है तो धर्म तो वायें हाथ का खेल हो गया। फिर तो हर एक मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है अगर पाकसाफ भोजन ही से धर्म होता हो। जहाँ तक मेरा खयाल है, इस संसार में ऐसा कम-तक और आहार शुद्धि। जहाँ तक मेरा खयाल है, इस संसार में ऐसा कम-जोर या कमदिम्मत कोई भी न होगा जो अपने को इन गुरुदोषों से न बचा सके। अस्तु! शंकराचार्य कहते हैं, 'आहार' शब्द का अर्थ है इन्द्रियों द्वारा मन में चिन्ताओं का

इस प्रकार, यद्यपि दोनों मत एकत्र करके एक सम्पूर्ण सिद्धान्त बनाया गया, किन्तु फिर भी कुछ का कुछ न समझ लेना,— घोड़े के आगे गाड़ी न जोतना । आजकल भोजन और वर्णाश्रम धर्म के सम्बन्ध वर्णाश्रम धर्म ।

मैं बड़ा शोचगुल उठ रहा हूँ और बंगाली तो इन्हें लेकर और भी गला फड़ रहे हैं । मुझमें से हरएक से मेरा प्रश्न है कि तुम वर्णाश्रम के सम्बन्ध में क्या जानते हो ? इस समय इस देश में चातुर्वर्ण्य विभाग कहाँ है ? मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दो । मैं तो वर्णचतुष्टय नहीं देखता । जिस प्रकार हमारे बंगालियों की बहावत है कि बिना सिर के सिरदर्द होता है, उसी प्रकार यहाँ तुम वर्णाश्रम विभाग की रचना करते हो । यहाँ अब चार जातियों का वास नहीं है । मैं केवल ब्राह्मण और शूद्र देखता हूँ । यदि क्षत्रिय और वैश्य हैं, तो वे कहाँ हैं ? और ये ब्राह्मणों, क्यों तुम उन्हें हिन्दू धर्म के नियमानुसार यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा नहीं देते ?—क्यों तुम उन्हें वेद नहीं पढ़ाते, जो हरएक हिन्दू को पढ़ना चाहिए ?—और यदि वैश्य और क्षत्रिय न रहें किन्तु केवल ब्राह्मण और शूद्र ही रहें तो शान्दानुसार ब्राह्मणों को उस देश में कदापि न रहना चाहिए जहाँ केवल शूद्र हों; अतएव अपना बोरिया बधना लेकर यहाँ से कूच कर जाओ । क्या तुम जानते हो, जो लोग स्लेन्ड भोजन प्यते हैं और स्लेन्डों के राज्य में बसते हैं जैसे कि तुम गन हजार क्यों से बस रहे हो, उनके लिए शास्त्रों में क्या आज्ञा है ? क्या उसका प्रायश्चित्त तुम्हें मादूम है ? प्रायश्चित्त है तुरानल — अपने ही हाथों अपनी देह जला देना । तुम आचार्य के आसन पर बैठना चाहते हो, परन्तु कपटाचरण नहीं छोड़ते । यदि तुम्हें अपने शास्त्रों पर विश्वास है तो अपने को उसी प्रकार जला दो जिस प्रकार उन एक स्वयंजनामा ब्राह्मण ने, जो महावीर अलेक्जेंडर के साथ प्रीत गये थे, स्लेन्ड का भोजन खा लेने के विचार से तुरानल में अपना शरीर जला दिया था । यदि तुम ऐसा कर सके तो देखोगे, सारी जाति तुम्हारे अर्पित हो जाएगी । स्वयं तो तुम अपने शास्त्रों पर

अवस्था उपादान कारण से संसार की सृष्टि की। उधर अद्वैतवादियों के मत से ईश्वर संसार के निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। वे केवल संसार के सदा ही नहीं, किन्तु उन्होंने उपादानमूल अपने ही से संसार प्रसव किया। यही अद्वैतवादियों का निदान्त है। कुछ भगवत्तरह के

ईश्वरवादी सम्प्रदाय हैं जिनका यह विश्वास है कि ईश्वर ने अपने ही भीतर से संसार की सृष्टि की। साथ ही वे विश्व से पृथक् भी हैं, और हर एक वस्तु चिर-काल के लिए उन जगद्विद्यन्ता के सम्पूर्ण अधीन हैं। ऐसे भी सम्प्रदाय हैं, जो यह मानते हैं कि ईश्वर ने अपने को उपादान बनाकर इस जगत् का उत्पादन किया, और जीव अन्त में सान्ताप्य छोड़कर अनन्त होते हुए निर्वाण प्राप्त करेंगे, परन्तु ये सम्प्रदाय खून हो चुके। अद्वैतवादियों का एक बड़ा सम्प्रदाय जिसे कि तुम वर्तमान भारत में देखते हो, शंकर का अनुगामी है। शंकर का मत यह है कि माया के भीतर से देखने के कारण ही ईश्वर संसार का निमित्त और उपादान — दोनों कारण है, किन्तु वास्तव में नहीं। ईश्वर यह विश्वसंसार नहीं बना, बल्कि यह विश्वसंसार है ही नहीं, केवल ईश्वर ही है। अद्वैत वेदान्त का यह मायावाद समझना अत्यन्त कठिन है। हमारे दार्शनिक धारण का यह बहुत ही कठिन अंश है, इसकी आलोचना करने के लिए अब समय नहीं है। तुममें से जो पश्चिमी दर्शनों से परिचित हैं वे जानते हैं, इसका कुछ कुछ अंश कान्ट के दर्शन से मेल खाता है; परन्तु जिन्होंने कान्ट पर लिखे हुए अध्यापक मैक्समूलर के प्रबन्ध पढ़े हैं उन्हें मैं सावधान करता हूँ कि उनके प्रबन्धों में एक बड़ी मारी भूल है। अध्यापक महोदय के मत में जो देय, काल और निमित्त हमारे ज्ञान के प्रतिबन्धक हैं उन्हें पहले कान्ट ने आविष्कृत किया; परन्तु वास्तव में उनके प्रथम आविष्कर्ता शंकर हैं। उन्होंने देय, काल और निमित्त को माया के साध अभिन्न

मायावाद एवं
कान्ट के देय-काल-
निमित्त (Time-
Space-Causality)

रखकर उनका वर्णन किया है। सौभाग्य से शंकर के भाष्यों में वैसे ही एक स्थल मुझे मिल गये। उन्हें मैंने अपने मित्र अध्यापक महीदय के पत्र भेज दिया। अतः देखो कि कान्ट के पहले भी यह तत्व भारत में अज्ञात नहीं था। अस्तु, अद्वैत-वेदान्तियों का यह मायावाद विचित्र ढंग का है। उनके मत में सत्ता केवल ब्रह्म की ही है, यह जो भेद दृष्टिगोचर हो रहा है वह केवल माया के कारण।

यह एकस्थ, यह एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही हमारा चरम लक्ष्य है और यही भारतीय और पाश्चात्य विचारों का चिर इन्द्र भी है। हजारों वर्षों से भारत ने संसार में मायावाद की घोषणा करते हुए उसे खण्डन करने के लिए ताल ठोककर संसार को ललकारा। संसार की विभिन्न जातियों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। फल यह हुआ कि वे मरीं और तुम जीते हो। भारत की घोषणा यह है कि संसार भ्रम है, इन्द्रजाल है, माया है; अर्थात् चाहे तुम मिट्टी से एक एक दाना बीनकर भोजन करो या चाहे तुम्हारे लिए सोने की थाली

सब ही माया—

त्याग या धराग्य।

में भोजन परोसा जाय, चाहे तुम भयमवनरासी हो, चाहे महाशक्तिशाली महाराजाधिराज, अथवा चाहे द्वार-द्वार के भिक्षुक, किन्तु परिणाम सभी का एक है और वह है मृत्यु। गति सभी की एक है, सभी माया है। यही प्राचीन दृष्टि है। बारम्बार भिन्न भिन्न जातियाँ खिर उठती और इसके खण्डन करने की चेष्टा करती हैं; वे यड़ी, भोगमाधन को उन्होंने अपना धर्म बनाया, उनके हाथ शक्ति आई, पूर्णतया शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया, भोग की चरम सीमा को पहुँचीं और दूसरे ही मूर्त में उनकी मृत्यु हुई। हम निरकार से खड़े हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक यस्तु माया है। महामाया के बंधे छदा बंधे रहते हैं, परन्तु अग्नि के लङ्कले देखते ही देखो कूच कर जाते हैं।

यहाँ एक दूसरे दिग्गज में भी प्राच्य और पाश्चात्य चिन्ता-प्रणाली हैं

भेद है। जिस तरह तुम जर्मन दार्शनिक हेगेल और शोपेनहवर के मत देखते हो, उसी तरह के विचार प्राचीन भारत में भी हुए दीख पड़ते हैं। परन्तु हमारे तुम भाग्य थे कि हेगेलीय मतवाद का मूलोन्मूलन उसकी

वेदान्त और हेगेल-
दर्शन का मूल
पाठ्यकथ — वेदान्त
परिभाषिका और
हेगेल भोगवादी है।

अनुरक्षा में ही हो गया था, हमारी जन्मभूमि में उसे बढ़ने और उसकी विगत शाखा प्रशाखाओं को फैलने नहीं दिया गया। हेगेल की मूल तत्त्व-कथा यह है कि यह जो एकमात्र निरपेक्ष सत्ता है, अन्धकारमय और विगुलित है; और साकार व्यक्ति उसकी ओर झुकता है। अर्थात् अ-ज्ञात् से (जात् नहीं है, इस भाव से) जात् (जात् है यह भाव) झुकता है, मुक्ति से संसार झुकता है। हेगेल का यही मूल भाव है, अतएव उनके मत में तुम संसार में

जितना ही कूदोगे, जितनी ही तुम्हारी आत्मा जीवन के कर्मजालों से आवृत होगी उतना ही तुम उन्नत होगे। पश्चिमवाले कहते हैं — क्या तुम देखते नहीं, हम कभी बड़ी बड़ी इमारतें उठाते हैं, सड़के गाफ रखते हैं, हर तरह के सुख भोगते हैं! इसके पीछे — प्रत्येक इन्द्रिय-भोग के पीछे — दुःख, वेदना, पैशाचिकता और पृणा-विषेय चाहे भले ही छिपे हों, किन्तु उससे कोई छानि नहीं!

दूसरी ओर हमारे देश के दार्शनिक पहले ही से यह धारणा कर रहे हैं कि हर एक अभिव्यक्ति, जिसे तुम प्रभावित करते हो, उस अव्यक्त की अपने को व्यक्त करने की वृथा चेष्टा मात्र है।

हे सगर के सर्वशक्तिशाली कारणस्वरूप! तुम छोटी छोटी गड़दियों में अपना स्वरूप देखने का वृथा प्रयत्न करते हो। कुछ दिनों के लिए यह प्रयत्न करके तुम समझोगे कि यह व्यर्थ था, और जहाँ से तुम आए हो वही लौट चलने की टानोगे। यही वैराग्य है, और यही धर्म की प्रारम्भिक दशा है। दिना त्याग या वैराग्य के धर्म या नीति का उदय देखे

हो सकता है। त्याग ही ये धर्म का आराम होता है और त्याग ही में उसकी परिणामाति। वेद कहते हैं, “त्याग करो, त्याग करो — इसके बिना और दूसरा पथ नहीं है।”

“न प्रजया धनेन न चेज्यया

त्यागेनैकेन अमृतत्वमानसुः।”

“मुक्ति न सन्तानों से होती है, न धन से, न यश से; वह अमृतत्व केवल त्याग से मिलता है।”

यही भारत के सब शास्त्रों का आदेश है। यह सच है कि कितने ही राजा-महाराजों ने सिंहासन पर बैठे हुए भी संसार के बड़े से बड़े त्यागियों के सदृश जीवननिर्वाह किया है, परन्तु जनक जैसे ब्रेष्ठ कलियुग के जनक।

त्यागी को भी कुछ काल के लिए संसार से सम्बन्ध छोड़ना पड़ा था। उनसे बड़ा त्यागी क्या और कोई था? परन्तु इस समय हम सभी जनक कहलाना चाहते हैं। हाँ, वे जनक हैं,—नंगे, भूखे, अमंगे बालकों के जनक! जनक शब्द उनके लिए केवल इसी अर्थ में आ सकता है। पूर्वकालीन जनक के समान उनमें ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। ये हमारे आज-कल के जनक हैं! इस जनकत्व की मात्रा ज़रा कम करके सीधे रास्ते पर आओ। यदि तुम त्याग कर सको तो तुम्हें धर्म मिल सकता है। यदि तुम त्याग नहीं कर सकते, तो तुम पूर्व से लेकर पश्चिम देश तक, सारे संसार में जितनी पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़कर धुरन्धर पण्डित हो सकते हो, परन्तु यदि तुम केवल उसी कर्मकाण्ड में लगे रहे तो तुमने कुछ न किया—तुम्हारे भीतर धर्म का लेशमात्र विकास नहीं हुआ।

केवल त्याग के द्वारा ही इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्याग ही महा-शक्ति है। जिसके भीतर इस महाशक्ति का आविर्भाव होता है वह और की तो बात ही क्या, संसार की ओर भी नज़र उठाकर नहीं देखता। तभी सारा

त्याग को ही
आदर्श समझना
होगा।

संगर उसके निकट गौप्य-का मन्त्र आता है — ‘महान्तं गोपदायते’ । त्याग ही भाग्य की सन्तान पताका है । यह पताका समस्त जगत् में फटगाकर, मानी हुई सन जातिशों को भाग्य सावधान कर रहा है — सब प्रकार के अन्याचारों एवं अगाधुता का तीव्र प्रतिवाद कर रहा है; वह मानो लम्कार कर उन्हें बह रहा है, ‘सावधान, त्याग के पय का, शांति के पय का अवलम्बन करो, नहीं तो मर जाओगे ।’ ऐ हिन्दुओ, इस त्याग की पताका को न छोड़ना — इसको और ऊँचा उठाओ । पादे तुम दुर्बल भंड ही हो और त्याग चढ़े भंडे हो न कर सको, परन्तु आदर्श को छोड़ा मत करो । कहो, ‘हम दुर्बल हैं — हम संगर का त्याग नहीं कर सकते,’ परन्तु दोग रचने के ह्रांस में मत रहो, शत्रुओं का गन्दा घोंटकर घोंगे की युक्तियों बघारते हुए लोगों की आँखों में धूल मत डालो । जो लोग हम प्रकार की युक्तियों द्वारा दुग्ध हो जाते हैं, उनके लिए यह उचित है कि वे अवश्य ही अपने अपने शत्रुओं का प्रहारी तन्त्र समझने की चेष्टा करें । जो हो, कपटता को छोड़ो और मान लो कि हम दुर्बल हैं । कारण, वह त्याग का आदर्श अत्यन्त महान् है । क्या हानि है यदि लड़ाई में लारों गिर जायें, यदि दस सिपाही या केवल दो-एक ही धीर विजयी होकर लौटें !

युद्ध में जिन लालों लोगों का पतन होता है वे सचमुच धन्य हैं ! — क्योंकि मानो उनके शोणितरूपी मूल्य से ही सग्राम-विजय खरीदी जाती है । एक को छोड़कर सारे वैदिक सम्प्रदायों ने इस त्याग ही को अपना एकमात्र आदर्श बनाया है । केवल बम्बई प्रान्त के बह्मचार्य सम्प्रदाय ने ऐसा नहीं किया, और तुममें से अनेकों को विदित है कि जहाँ त्याग नहीं वहाँ अन्त में क्या दशा होती है । इस त्याग के आदर्श की रक्षा के लिए यदि हमें कट-रता और निरी कटता स्वीकार करनी पड़े, मसम मण्डित ऊर्ध्वबाहु जटा-जूटधारियों को स्थान देना पड़े तो वह भी अच्छा है । कारण, यद्यपि वे अस्वामाधिक हैं तथापि मनुष्यत्व का लोप करनेवाली जो विलासिता भारत में

त्यागरूप भेष्ट
आदर्श को जानीय
जीवन में प्रतिष्ठित
करने के लिए छूटे
संन्यासी को भी
मानना होगा।

के आदर्शों में अब भी भेष्ट और गरिष्ठ है। यह युद्ध की भूमि, रामानुज की भूमि, रामकृष्ण परमहंस की भूमि, त्याग की भूमि, यह भूमि जहाँ प्राचीन काल से कर्मकाण्ड के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया और जहाँ आज भी ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने सब धर्मों का त्याग कर दिया और जीवमुक्त बने बैठे हैं, क्या यह भूमि अपने आदर्श को छोड़ देगी? कदापि नहीं। यहाँ ऐसे मनुष्य रह सकते हैं जिनका मस्तिष्क पश्चिमी विद्याविता के आदर्श से विकृत हो गया है, यहाँ ऐसे हजारों नहीं लाखों मनुष्य रह सकते हैं जो विद्वत् मद में घूर हो रहे हैं — जो पश्चिम के शाप में — इन्द्रियपरतन्त्रता में — संसार के शाप में डूबे हुए हैं, किन्तु इतने पर भी हमारी मातृभूमि में हजारों ऐसे भी होंगे, धर्म जिनके निकट सत्य है — बकवास नहीं, जो ज़हरत पड़ने पर फलाफल का विचार बिना किये ही सब कुछ त्याग देने के लिए सदा तैयार हो जायेंगे।

हमारे इन सब सम्प्रदायों में एक और साधारण आदर्श है। उसका भी जिक्र मैं यहाँ करता हूँ। यह भी एक महत्त्वपूर्ण विषय है। यह सर्वसम्मत विचार केवल भारत ही में विशेष रूप से पाया जाता है कि धर्म को प्रत्यक्ष करना चाहिए।

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन।”

भुगकर हमारा गून वी रही है, सरी बलि के
कपटान्तर की मित्रा दे रही है, उस विनाशिता के
रगान में त्याग का आदर्श रतकर समस्त जति के
सावधान करने के लिए उनको अत्यन्त आवश्यक
है। अतएव हमें त्याग का अत्यन्त प्रयत्न करना ही पड़ेगा।
प्राचीन काल में भारत में त्याग ही की विजय थी, अब
भी यह भारत में विजय प्राप्त करेगा। यह त्याग भारत

“इस आत्मा को न गो कोई वाक्यरूप से प्राप्त कर सकता है, न कुटिकीकृत से और न अधिक शब्दाप्ययन से।” इतना ही नहीं, संसार में केवल हमारे ही शत्रु ऐसे हैं जो धोखा बरने हैं कि आत्मा को कोई न तो शत्रुओं का पाठ करके प्राप्त कर सकता है, न वाक्यों प्रत्यक्षानुभूति ही से और न वस्तुता ही की बदौलत, किन्तु इसके लिए धर्म है। प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। यह गुण से शिष्य को मिलता है। जब शिष्य में अन्तर्दृष्टि होती है, तब उसके निकट हृदयक अर्थ का स्वीकरण हो जाता है और इस तरह वह प्रत्यक्ष अनुभव करता है।

एक बात और है। बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है। वह है कुलगुरुप्रथा। यह यह कि मेरा बाप तुम्हारे बाप का गुरु था, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ ! गुरु किमको करना चाहिए इस सम्बन्ध में धृतिसम्मत अर्थ यह है — गुरु वे हैं जो वेदों का रहस्य समझते हैं, कोई ग्रन्थकीट नहीं, व्याकरण नहीं, बड़ा पण्डित नहीं किन्तु वे हैं जिन्हें वेदों के वचार्थ तात्पर्य का ज्ञान है।

पण्डितों की अवस्था तो इस प्रकार है —

“यथा रत्नचन्दनभारवाही

भारय वेत्ता न तु चन्दनस्य ।”

अर्थात् “जिस प्रकार चन्दन का भार ढोनेवाला गधा केवल चन्दन के भार को ही जानता है, परन्तु उसके गुणों को नहीं।” ऐसे मनुष्यों की हमें आवश्यकता नहीं। यदि उन्होंने स्वयं धर्मोपलब्धि नहीं की, तो वे हमें कौन बड़ी शिक्षा दे सकते हैं ? जब मैं इस कलकत्ता शहर का एक बालक था तब धर्म की शिक्षा के लिए जहाँ-तहाँ जाया करता था, और एक लम्बा व्याख्यान सुनकर बच्चा महोदय से पूछता था, क्या आपने परमात्मा को देखा है ? ईश्वरदर्शन के नाम ही से उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहता, और एकमात्र धीरामहर्षि परमहंस ही ये जिन्होंने मुझे कहा कि हाँ, हमने ईश्वर को देखा है। उन्होंने केवल इतना

ही नहीं कहा किन्तु यह भी कहा कि हम तुम्हें भी उस मार्ग पर ला सकते हैं जिससे चलकर तुम ईश्वरदर्शन कर सकते हो। शास्त्रों का यथेष्ट अर्थ का धे ही से कोई गुरु नहीं हो जाता।

“वाग्धेखरी शब्दज्ञरी शास्त्रव्याख्यानकौशलम्

वेदुग्यं विदुषां तद्वत् भुक्तये न तु मुक्तये।”

“हर तरह से शास्त्रों की व्याख्या कर लेने का कौशल केवल पण्डितों के मनोरंजन के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं।”

जो ‘भोग्रिय’ हैं — वेदों का रहस्य समझते हैं, और जो ‘अग्रजि’ हैं — निष्पाप हैं, जो ‘अकामहत’ हैं — जिन्हें काम छू भी नहीं गया है —

सच्चा गुरु कौन है? जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे अर्थप्राप्ति की आशा नहीं रखते, वे ही सन्त हैं, वे ही साधु हैं। जिस प्रकार

वसन्त-काल हर एक पेड़-पौधे को पत्तियों और कलियों से हराभरा कर देता है परन्तु पौधे से प्रतिदान की प्रार्थना नहीं करता — क्योंकि भलाई करना उसका स्वाभाविक धर्म है — प्रकृत गुरु ठीक इसी प्रकार के हैं।

“तीर्णाः स्वयं भीमभवार्षांश्च जनाः अदेतुनान्यान्पि तारयन्तः।”

“वे इस भीषण भयसागर के उस पार स्वयं भी चले गये हैं और बिना किसी लाभ की आशा किये दूसरों को भी पार करते हैं।”

ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं, दूसरा कोई गुरुपदवाच्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि —

“अधियायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः।

अनुन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना ययान्धाः॥”

“अधिका के अन्धकार में दूरे हुए भी अपने को अहंकारयुक्त गुरु और महापण्डित समझने लगे वे मूर्ख दूसरों की सहायता करना चाहते हैं।

नहीं कर सकते?' यहाँ यह 'हम' शब्द का व्यवहार दूसरे ही अर्थ में हो रहा है। जब तुम अपने को ब्रह्म समझ रहे हो तब तुम आत्मस्वरूप ब्रह्म — जिन्हें कोई अभाव नहीं — जो अन्तर्गोचर है, नहीं रह गए। वे अन्तराराम हैं, आत्मतृप्त हैं, वे कुछ भी नहीं चाहते, उनमें कोई कामना नहीं है, वे सम्पूर्ण निर्भय और सम्पूर्ण स्वाधीन हैं। वे ही ब्रह्म हैं। उसी ब्रह्मस्वरूप में हम सभी एक हैं।

अब यह समझ में आ गया कि द्वैतवादियों और अद्वैतवादियों में बड़ा अन्तर है। तुम देखोगे, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े भाष्यकारों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिए, जगह जगह पर, शान्त्रों का ऐसा अर्थ किया है जो मेरी समझ में समीचीन नहीं। रामानुज ने भी शान्त्रों का ऐसे ढंग से अर्थ किया है कि वह साफ समझ में नहीं आता। हमारे पण्डितों की यह धारणा है कि इन इतने सम्प्रदायों में से एक ही सम्प्रदाय सत्य है, बाकी सब झूठे हैं, यद्यपि उन्होंने भूतियों में देखा है — 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' — सत्ता एक ही की है परन्तु मुनियों ने भिन्न भिन्न नामों से उसका वर्णन किया है। हमारे जातीय जीवन का मूलमन्त्र यही है, और इसको काम में लाना ही हमारी जाति की समग्र जीवन-समस्या है। भारत के कुछ चोड़े से पण्डितों को छोड़कर — मैं 'पण्डित' शब्द से यथार्थ धार्मिक एवं शान्ति व्यक्ति को लक्ष्य कर रहा हूँ — हम सब सर्वदा ही इस तब को भूल जाते हैं। हम इस महान् तब को सदा भूल जाते हैं और तुम देखोगे, अधिकांश पण्डित — लगभग ९८ फी सदी — इस मत के पोरक हैं कि या तो अद्वैतवाद सत्य है, अथवा विशिष्टाद्वैतवाद अथवा द्वैतवाद; और यदि तुम पाँच मिनट के लिए बारा-पसी घाम के किसी घाट में चलकर बैठो, तो तुम्हें मेरी बात का प्रमाण मिल जायेगा। हम देखोगे कि इन भिन्न भिन्न सम्प्रदायों का मत लेकर लोग रुब

हो, मानो लिन जायेगा। परन्तु अद्वैतवादी कहते हैं, वास्तव में अहं वही कोई वस्तु तुममें है ही नहीं। तुम्हारे जीवन के प्रति मुहूर्त में तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है। कभी तुम बालक थे, तब तुम एक तरह विचार करते थे, इस समय तुम युवक हो, अब दूसरी तरह के विचार करते हो; और जब तुम बूढ़ हो जाओगे, तब दूसरी ही तरह सोचोगे। सभी वस्तुओं का परिणाम हो रहा है। यदि यह सच है, तो तुम्हारा 'मैं-पन' कहाँ रह गया? यह 'मैं-पन' या व्यक्ति न शरीर के सम्बन्ध में रह जाता है, न मन के सम्बन्ध में और न विचारों के सम्बन्ध में। अतः जो है वह आत्मा ही है। और अद्वैतवादी कहते हैं, या आत्मा स्वयं प्रकाश है। दो अनन्त कदापि रह नहीं सकते। केवल एक ही व्यक्ति है जो अनन्तस्वरूप है।

सच तो यह है कि हम विचारशील प्राणी हैं, अतएव हमें विचार करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो विचार या युक्ति है क्या चीज़? वह है अंगो-विभाजीकरण, पदार्थों को क्रमशः ऊँची से ऊँची श्रेणी में अन्तर्भुक्त कर अन्त में किसी ऐसी जगह पर पहुँचाना जिसके ऊपर फिर उनकी गति न हो। किसी ससीम वस्तु को चिर विश्राम तभी मिल सकता है जब वह असीम की श्रेणी तक पहुँचाई जायेगी। किसी ससीम वस्तु को लेकर तुम उसके कारणों की खोज करते रहो, परन्तु जब तक तुम उसे अनन्त तक नहीं पहुँचाते तब तक तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकती, और अद्वैतवादी कहते हैं अस्तित्व केवल इसी अनन्त का है, और सब माया है, और किसी की कोई सत्ता नहीं। कोई भी जड़ वस्तु क्यों न हो, उसका यथार्थ स्वरूप यही भ्रम है। हम यही भ्रम हैं, और नामरूप आदि जितने हैं सब माया हैं। नाम और रूप हटा दो तो तुम और हम एक हो जायेंगे। तुम्हें इस 'हम' शब्द को अच्छी तरह समझना चाहिए। प्रायः लोग कहते हैं, 'यदि हम भ्रम हैं तो जो हमारे जी में आया उसे हम क्यों

“जिनका मन साम्यभाव में अवस्थित है उन्होंने यहीं संसार को जीत लिया है । महा निर्दोष और सर्वत्र सम है, अतएव वे महा ही में अवस्थित हैं ।”

“समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ †

“सर्वत्र ईश्वर को सम भाव से सर्वत्र अवस्थित देखकर वे आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते,— अतएव परम गति को प्राप्त होते हैं ।”

लड़-झगड़ रहे हैं। हमारे समाज और पण्डितों की ऐसी ही दशा है। स
 द्वन्द और कलह के भीतर एक ऐसे मनुष्य का उदय हुआ, जिन्होंने भारत के
 विभिन्न सम्प्रदायों के भीतर जो सामञ्जस्य है, उसे अपने जीवन में परिणत कर
 दिखाया। यह बात मैं परमहंस श्रीरामकृष्ण देव को उदय करके कह रहा हूँ।
 उनके जीवन की आलोचना करने ही से उभय मतों की आवश्यकता स्पष्ट
 में आ जाती है। वे गणितज्योतिष के भूकेन्द्रिक (Geocentric) और सूर्य
 केन्द्रिक (Heliocentric) मतों की तरह हैं। जब पहले पहले बालक को
 ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है, तब उसे भूकेन्द्रिक मत ही पहले सिखाया
 जाता है, परन्तु जब वह ज्योतिष के सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करता
 है, तब सूर्यकेन्द्रिक मत की शिक्षा उसके लिए आवश्यक हो जाती है। ठीक
 यह ज्योतिष के तत्व पहले से और अच्छा समझता है। पंचेन्द्रियों में ईश्वर
 हुआ जीव स्वभावतः द्वैतवादी होता है। जब तक हम पंचेन्द्रियों में पड़े हैं,
 तब तक हम सगुण ईश्वर ही देख सकते हैं—सगुण ईश्वर के विना और
 दूसरा भाव हम नहीं देख सकते। हम संसार को ठीक इसी रूप में देखते हैं।
 रामानुज कहते हैं, “जब तक तुम अपने को देख, मन या जीव सोचो तो तब
 तक तुम्हारे ज्ञान की हर एक क्रिया में जीव, जगत् और इन दोनों के कारण-
 स्वरूप वस्तुविशेष का ज्ञान रहेगा।” परन्तु मनुष्य के जीवन में कभी कभी
 ऐसा भी समय आता है, जब शरीर-ज्ञान विलकुल खल जाता है, जब मन
 भी क्रमशः सूक्ष्मानुसूक्ष्म होता हुआ प्रायः अन्तर्हित हो जाता
 और डाल देनेवाली भीति और दुर्बलता के सभी भाव
 —केवल तभी उस प्राचीन महान् उपदेश की सत्यता
 वह उपदेश है—

■ ईश्वर तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं म
 निर्दोषं हि समं ब्रह्म सर्वमाद् ब्रह्मणि ते रि

१०. गीता-तत्त्व

(कुरुक्षेत्र के निरुपम युद्ध में दुर्योधनी अन्ना अधिपति बना तथा श्रीमद्भगवान् श्री कृष्ण ने मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया था। इसी समय कुरुक्षेत्र में युद्ध भी चल रहा था। श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्यों तथा गन्तव्य को दीक्षा हुई। श्री कृष्ण ने इन बातों एवं गीता-वेदान्त आदि की शिक्षा देकर भगवद् कर्म के लिए उन्मुख बनने लगे। एक दिन श्री कृष्ण के समय उन्होंने जो उपदेश दिया था उसका सारांश एक मन्त्रवरी द्वारा द्वि-पद हो सुगुणित था। वही यहाँ 'गीता तत्त्व' के नाम से उद्धृत किया गया है।)

गीता महाभारत का एक विनिर्दिष्ट अंग है। गीता का सर्व समरने को वेदा कर्म के पूर्व अन्य कई विषयों को जान लेना आवश्यक है। पहिले बात विचारने की यह है कि गीता महाभारत में क्या गीता ऐतिहासिक है?

अर्थात् गीता वेदव्यासप्रणीत है या नहीं? दूसरी बात, कृष्ण नामक कोई व्यक्ति थे या नहीं? तीसरी बात, जिस युद्ध का वर्णन गीता में है वह वास्तव में हुआ था या नहीं? चौथी बात—अर्जुन आदि मर्याद ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या नहीं? पहिले यह विचारना होगा कि इस प्रकार की शंकाओं का कारण क्या है।

पहिली बात—वेदव्यास नाम के अनेक व्यक्ति थे—उनमें बाद शायण व्यास या द्वैपायन व्यास, कौन इसके प्रणेता वेदव्यास।

है? व्यास तो केवल एक उपाधि है। जिस किसी ने किसी पुराण या शास्त्र की रचना की है वही व्यास नाम से पुकारा जाने लगा। इतिहास में व्यास के समान ही विक्रमादित्य एक सामान्य नाम है। और संस्कृतचर्या के भाष्य के पूर्व सर्वसाधारण में गीता का इतना प्रचार नहीं था।

येग की वगैरे वगैरे हो गयीं। और क्या उस समय कोई ऐतिहासिक-लिपि मुद्रित नहीं उपस्थित था जो समस्त वातावरण उसी समय भरिता गया। कोई कोई कहते हैं कि कुशेश्वर का युद्ध मन्दक मात्र है; इसका आध्यात्मिक तात्पर्य सत्-असत् प्रवृत्ति का संग्राम है — यह अर्थ भी अंगगत नहीं ऊँचता।

चौथी श्रृंग — अर्जुनादि की ऐतिहासिकता के विषय में सन्देह है। 'सत्यमेव जयते' अति प्राचीन ग्रन्थ है। उसमें एक स्थान पर सब अश्वमेध यज्ञ करनेवालों का नाम दिया हुआ है। उस स्थान पर अर्जुनादि के नाम का बहीं पता भी नहीं है, किन्तु परीक्षित और जनमेजय का नाम दिया हुआ है। महाभारत में लिखा है, सुविष्टिर अर्जुनादि ने अश्वमेध यज्ञ किया था।

इस स्थान पर एक बात विशेष रूप से स्मरण रखनी होगी कि इन सब ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसन्धान में हमारे प्रकृत उद्देश्य अर्थात् धर्म-साधना की शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि ये आज ही छूट मिट्ट हो जायें तो भी हमारी कोई हानि न होगी। तब इतनी ऐतिहासिक खोज की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, कुसंस्कार में आवद्ध रहने से काम नहीं चलेगा। इस देश में इस विषय में बड़ी सामान्य धारणा है। अनेक सम्प्रदायों का यह भी विश्वास है कि किसी अच्छे विषय के प्रचार के लिए दो-एक छूट भी बोलना पड़े तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है, अर्थात् the end justifies the means. इसीलिए अनेक तंत्रों में “पार्वती प्रति महादेव उवाच” लिखा मिलता है। किन्तु सत्य की धारणा करना, सत्य पर विश्वास करना, यही हमारे लिए उचित है। कुसंस्कार यहाँ तक मनुष्य को आवद्ध कर लेता है कि ईश्वर और मुहम्मद आदि महापुरुष भी अनेक कुसंस्कारों में विश्वास करते थे। तुम्हें सत्य की ओर लक्ष्य रखना होगा, कुसंस्कार का सम्पूर्ण रूप से त्याग करना होगा।

भी। ऐसा अनेक बार हुआ है कि लोगों ने ग्रन्थों की रचना करके उसे अपने गुरु या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। ऐसे स्थानों पर ऐतिहासिक अनुसन्धान करनेवालों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा है। पहिले भूगोल का भी कुछ ज्ञान नहीं था—इसीलिए तो मनु-स्मृत और दधि-स्मृत की रचना हुई। पुण्यों में किसी की आपु अपुन धरं, तो किसी की स्मृत धरं की लिखी है, किन्तु वेद में लिखा है कि 'सतायुर्वै पुण्यः'। अब हम किसकी बात मानें? अस्तु, कृष्ण के सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धांत करना एक प्रकार से असम्भव है। लोगों का एक स्वभाव-सा हो गया है कि वे किसी महापुरुष के मूल चरित्र में नाना प्रकार की अस्वाभाविक कल्पना जोड़ देते हैं। कृष्ण के सम्बन्ध में सब से ठीक यही कल्पना जैवती है कि वे एक राजा थे। यही बात अधिक सम्भव है। प्राचीन समय में हमारे देश में राजा लोग ब्रह्मज्ञान के प्रचार में अधिक उत्साह दिखाते थे। एक बात और भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि गीताकार चाहे जो हों किन्तु गीता में जो शिक्षा दी गई है यही शिक्षा समस्त महाभारत में दी गई है। इससे जान पड़ता है कि उसी समय किसी महापुरुष ने नये ढंग से समाज में इस प्रकार ब्रह्मज्ञान का प्रचार किया और देखा जाता है कि प्राचीन काल में विभिन्न सम्प्रदाय उत्पन्न हुए—और उनमें से हरएक के लिए एक एक शास्त्र की भी रचना हो गई। कुछ दिन के बाद सम्प्रदाय और शास्त्र दोनों ही का लोप हो गया अथवा सम्प्रदाय तो लुप्त हो गया, केवल शास्त्र ही शेष रह गया। अस्तु, यह भी अनुमान होता है कि गीता सम्भवतः इसी प्रकार किसी सम्प्रदायविशेष का शास्त्र रहा होगा जो सम्प्रदाय इस समय लुप्त हो गया है, किन्तु उसके उच्च विचार अभी तक पाये जाते हैं।

तीसरी बात—यद्यपि कुरुक्षेत्र के युद्ध का कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है, तथापि कुरु-पाञ्चाल युद्ध के होने में कोई सन्देह नहीं है। दूसरी बात कुरुक्षेत्र का युद्ध। यह भी है कि युद्ध के समय इतने ज्ञान, भक्ति और

हृदयमन्य नहीं है। उनके हृदय में इतना प्रेम और सहानुभूति होती है कि वे समस्त संसार को प्रेम से गले लगाते हैं। इस प्रकार के प्रेम और सहानुभूति को लोग सदा समझ नहीं सकते। यही समन्वय-भाव और निष्काम कर्म गीता की दो विशेषताएँ हैं।

गीता के द्वितीय अध्याय के कतिपय श्लोकों की ओर ध्यान दीजिये—

“तं तथा कुर्याविष्टं” इत्यादि श्लोक में किस सुन्दरता से अर्जुन की दशा का वर्णन है। इसके बाद श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं—
 ‘हृदयं मास्म गमः पार्थ।’
 “हृदयं मास्म गमः पार्थ” इत्यादि। इस स्थान पर भगवान् अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं,

यह क्यों? अर्जुन को यथार्थ सब गुण के बेहद बूढ़ जाने से युद्ध में अग्रगति हुई ऐसा नहीं, तमोगुण के उद्रेक से ही युद्ध के लिए अनिच्छा हो गई। सत्वगुणी व्यक्ति का यह स्वभाव है कि वे जिस भाँति दूसरे समय शान्त रहते हैं उसी प्रकार विपत्ति के समय धीर रहते हैं। अर्जुन को भय उत्पन्न हो गया था। उनके हृदय में युद्धप्रवृत्ति का होना तो उनके युद्धरोग में आने से ही सिद्ध हो जाता है। हम लोगों के जीवन में भी इस प्रकार की अवस्थाएँ होती हैं। बहुत से लोग अपने को सत्वगुणी समझते हैं, किन्तु वे यगुतः तमोगुणी होते हैं। बहुत से लोग अविप्रेता से रहने हुए भी अपने को परमहंस समझते हैं। शास्त्र में लिखा है कि परमहंस जड़ोन्मत्त पिशाचवन् होते हैं। परमहंस की तुलना बालक से की गई है, किन्तु ध्यान रखना होगा कि यह तुलना एवदेशीय है। परमहंस और बालक कभी भी समान नहीं है। एक शन की अनीत अवस्था में पहुँच चुका है, दूसरे में अभी शान्तिमय भी नहीं हुआ है। प्रकाश के अति तीव्र और अति सूक्ष्म दोनों ही स्फुटन हृणोचर नहीं होते हैं, किन्तु एक में तीव्र उत्पन्न है और दूसरे में उसका अत्यन्तमक है। सब और तमोगुण में कितनी ही समानता दिखाने पर भी दोनों में अनेक भेद है। तमोगुण स्वगुण का आवरण धारण करने की अत्यन्त इच्छा रखता है। अर्जुन के हृदय में

इस समय विचार यह करना है कि गीता में है क्या? उपनिषदों में आलोचना करने से पता चलेगा कि उनमें अनेक अप्रासंगिक कथाओं के चलते चलते सहस्रा एक महासत्य की अवतारणा होती है, जिस भक्ति शांति में अपूर्व सुन्दर गुलाब — उसकी जड़, पत्त, हँस सभी कुल हो। गीता में और क्या है? ये ही हव गीता में भलीभौति सजाये गये हैं — जैसे पून को कोई माला या गुच्छा सजाया गया हो। उपनिषद में

गीता और उप-
निषदों का
सम्बन्ध।

भद्रा की तो अनेक कथाएँ हैं, किन्तु भक्ति सम्बन्धी इस प्रकार विद्वत् वर्णन नहीं है, ऐसा कहने में भी कोई हानि नहीं। गीता में बार-बार इसी भाँति का उल्लेख है और इसी भक्ति के भाव परिलुप्त हैं।

आइए, अब हम गीता के कुछ प्रधान विषयों की आलोचना करें। पहले के धर्मशास्त्रों की अपेक्षा गीता में नवीनता क्या है? नवीनता यही है कि पहिले योग, ज्ञान, भक्ति आदि प्रचलित तो थे, किन्तु सभी में परस्पर विवाद था, उनमें समन्वय छाने की किमी ने चेष्टा ही नहीं की। गीताकार ने यह समन्वय

गीता में प्रचारित
पुनः भावसमूह।

छानने की विशेष चेष्टा की है। उन्होंने उस समय के सभी सम्प्रदायों में जो कुछ भ्रष्ट या सभी को ग्रहण किया है। किन्तु वे भी उस समन्वय का भाव दर्शाते न कर सके जिसे उन्नीसवीं शताब्दी में श्रीगणेशजी ने देव ने प्रकट किया है। दूसरी बात निष्काम कर्म है। आजकल निष्काम कर्म के अनेक अर्थ सजाये जाते हैं। कोई कोई कहते हैं कि निष्काम होने का अर्थ उद्देश्यहीन होना है। यदि निष्काम कर्म का वास्तविक यही अर्थ है तो हृदयस्थान पशु अपना शरीराल प्रभृति भी तो निष्काम कर्मी हो जायेंगे। अनेक लोग जनक का उदाहरण देकर अपने को निष्काम कर्मी सिद्ध करते हैं। मजा तो यह कि जनक ने कोई सन्तान पैदा नहीं की थी, किन्तु पुत्रोपनिषद् कहते हैं कि वे जनक बनना चाहते हैं। प्रकृत निष्काम कर्मी पशुपति जन्मपति या

२०. अल्मोड़ा-अभिनन्दन

स्वामीजी के अल्मोड़ा पहुँचने पर वहाँ की जनता ने उन्हें निम्नलिखित नागत-पत्र भेंट किया।

महात्मन्,

जिस समय में हम अल्मोड़ानिवासियों ने यह सुना कि पञ्चात्य देशों में आध्यात्मिक दिग्विजय के पश्चात् आप इंग्लैण्ड से अपनी मातृभूमि भारत की फिर वापस आ रहे हैं उस समय में हम सब आपके दर्शन करने को स्वाभाविकतः बड़े लालायित थे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से आज वह शुभ घड़ी आ गई। भक्तशिरोमणि कविसम्राट तुलसीदासजी ने कहा भी है :

‘जापर जाकर सत्य सनेह, तौ तेहि मिलिहि न कछु सन्देह’, और वही आज चरितार्थ भी हो गया। अज हम सब परम श्रद्धा तथा भक्ति से आपका स्वगत करने की यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमें हर्ष है कि इस नगर में अनेक कष्ट उठाकर एक बार* फिर पधारकर आपने हम सभी पर बड़ी कृपा की है। आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद देने की हमारे पास शब्द भी नहीं हैं। महाराज, आप धन्य हैं और आपके से पूज्य गुरुदेव भी धन्य हैं, जिन्होंने आपको योगमार्ग की दीक्षा दी। यह भारतभूमि धन्य है जहाँ इस भयावह कलियुग में भी आप जैसे आर्यवंशियों के नेता विद्यमान हैं। आपने अति अल्प अवस्था में ही अपनी सरलता, अकपटता, महत्चरित्र, सर्वभूतानुकम्पा, कठोर साधना, अमायिक व्यवहार और ज्ञानविस्तार की चेष्टा द्वारा समस्त संसार में अश्रय यश लाभ किया है और उस पर हमें गर्व है।

यदि सच पूछा जाय तो आपने वह कठिन कार्य कर दिखाया है

* पाश्चात्य देशों में जाने से अनेक वर्ष पहले हिमालय-श्रमणकाल में स्वामीजी यहाँ पधारें थे।

उगने दया का भावण धारण किया था। अर्जुन के इस मोह को हटाने के लिए भगवान ने क्या कहा! मैं सदा यही कहा करता हूँ कि लोगों को नहीं न कहकर उनके भीतर जो महाशक्ति है, उसी की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित कर दो। भगवान ने भी ठीक यही बात कही थी—‘नैतत्त्वयुपपद्यते’—तुम्हारे बिना यह शोभा नहीं देता। तुम वही आत्मा हो, स्वयं को भूलकर तुम अपने को पापी रोगी आदि समझते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं—“*ह्रज्यं मास्म गमः पार्ये*”। संसार में पाप, ताप, रोग, शोक कुछ भी नहीं है; यदि कुछ पाप है तो यह यह ‘भय’ ही है। वे कार्य हमारे भीतर शक्ति का उद्रेक कर देता है वही पुण्य है, और जो हमारे शरीर और मन को दुर्बल कर देता है वही पाप है। यह दुर्बलता छोड़नी चाहिये। यदि तुम संसार को “*ह्रज्यं मास्म गमः पार्ये नैतत्त्वयुपपद्यते*” का संदेश सुना सको तो तीन दिन में समस्त रोग, शोक, पाप, ताप न जने कहीं गायब हो जायेंगे। इस समय की हवा में भय का कम्पन हो रहा है। इस कम्पन को उलट दो। तुम सर्व-शक्तिमान हो, आओ, तोप के सामने खड़े हो जाओ, देखना, ज़रा भी न डरना। महापापी से भी घृणा मत करना, उसके बाहरी आवरण की ओर ध्यान न देना। आभ्यन्तर में जो परमात्मा बँडे हैं उन्हीं को देखो, समस्त संसार से कह दो कि तुममें पाप-ताप कुछ भी नहीं है। तुम महाशक्ति के आधार हो।

इस एक श्लोक के पाठ से समय गीता-पाठ का फल मिलेगा, कारण इसी में गीता का समग्र भाव निहित है।

असल में आप जैसे साधु तथा धार्मिक पुत्र का जीवन ही संसार के लिए कल्याणकर है और भारतमाता को उसकी हम गिरी हुई दशा में आप जैसे पुण्यसत्मा सन्तानों से ही सान्त्वना मिल रही है। हमें तो आज तक कितने ही लोग समुद्र के हम पार से उस पार भटके हैं, परन्तु केवल आपने ही अपनी पूर्व सृष्टि के बन्ध से हमारे हम प्राचीन हिन्दू धर्म का महान् समुद्र के पार अन्य देशों में सिद्ध कर दिवाया। मनस, वाचा, कर्मणा आपने मानव जाति को आप्यात्मिकता का ज्ञान कराना ही अपने जीवन का ध्येय मान लिया है और हम जानते हैं कि धार्मिक ज्ञान का उपदेश देने को आप सर्व ही प्रसन्न हैं।

हमने सुना है कि यहाँ हिमालय की गोद में आपका विचार एक मठ स्थापित करने का है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपका यह उद्देश्य सफल करे। हमें यहाँ पर शङ्कराचार्य का स्मरण हो आता है। उन्होंने भी आप्यात्मिक दिग्विजय के पश्चात् भारत के प्राचीन हिन्दू धर्म के रक्षणार्थ हिमालय की गोद में बड़िनाथम में एक मठ स्थापित किया था। इसी प्रकार यदि आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाय तो उससे भारतवर्ष का बड़ा हित होगा। इस मठ के स्थापित हो जाने से हम पुनः पूर्व निवासियों को बड़ा आप्यात्मिक लाभ होगा और फिर हम इस बात का पूरा यत्न करेंगे कि हमारा प्राचीन धर्म हमारे बीच में से धीरे धीरे नष्ट न होने पाये।

आदि काल से भारतवर्ष का यह प्रदेश तरंगया भी भूमि रहा है। भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषियों ने अपना समय इसी स्थान पर तरंगया तथा साधना में बिताया है, परन्तु वह तो अब पुरानी बात हो गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ मठ की स्थापना करके कृपया आप हमें उस स्थान का पूर्ण स्मरण करा देंगे। यही वह पुण्यभूमि है जो भारतवर्ष भर में सबसे पवित्र मानी जाती थी तथा यही सबसे धर्म, ब्रह्म, साधना तथा सत्य का क्षेत्र था, यद्यपि आज समय के प्रभाव से वे सब बतें नष्ट होनी शुरू हो गई हैं। और हमें

जिगत्ता सीढ़ा इस देश में भी शंकराचार्य के समय से फिर कटिनी ने नहीं उठाया। हममें से किसी ने कभी यह स्थान में भी आशा नहीं की थी कि प्राचीन भारतीय आर्य की एक सन्तान केवल अपनी तरफ़ा के बल पर इंग्लैंड तथा अमेरिका के विद्वान् लोगों को यह सिद्ध कर दिखाएगी कि प्राचीन हिन्दू धर्म अन्य सब धर्मों की ओरशा भेड़ है। विद्वान्गो के सर्वधर्मपरिपद में संसार के विभिन्न धर्म-प्रतिनिधियों के सम्मुख, जो वही एकत्रित थे, आपने भारतीय सनातन धर्म की भेटता इस योग्यता से सिद्ध कर दिखाई कि उन सभी की ओरों खुल गई। उस महती समा में धुरंधर विद्वानों ने अपने अपने धर्म की भेटता अपने अपने ढंग से खुब समझाई; परन्तु आप उन सभी से ऊपर हो रहे। आपने यह पूर्ण रूप से दिखा दिया कि वैदिक धर्म का मुकाबला संसार का कोई भी धर्म नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, बल्कि ऊपर कई हुए देशों में भिन्न भिन्न स्थानों पर वैदिक ज्ञान का प्रचार करके आपने वहाँ के प्रभुत्व से विद्वानों का ध्यान प्राचीन आर्य धर्म तथा दर्शन की ओर आकर्षित कर दिया। इंग्लैंड में भी आपने प्राचीन हिन्दू धर्म का झण्डा गाड़ दिया है जिसका अर्थ वहाँ से हटना असम्भव है।

आज तक यूरोप तथा अमेरिका के आधुनिक सम्य राष्ट्र हमारे धर्म के सख्ती स्वरूप से नितान्त अनभिज्ञ थे, परन्तु आपने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा उनकी ओरों खोल दीं और उन्हें आज यह मालूम हो गया कि हमारा प्राचीन धर्म जिसे वे असमान्यता 'पाखण्डियों की रूढ़ियों का धर्म अथवा केवल मूर्खों के लिए पोथों का ढेर' ही समझा करते थे, असल में की खान है। सचमुच —

“ वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खस्तान्यपि ।

एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च ॥ ”

“ सी मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणी पुत्र अच्छा है; एक ही चन्द्रमा अंधकार का विनाश करता है, तारागण नहीं । ”

विश्वास है कि आपके शुभ प्रयत्नों द्वारा यह प्रदेश फिर अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त हो जायेगा।

महाराज, हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कि आपके माँ पधारने से हम सभी को कितना दर्प हुआ है। ईश्वर आपको चिरंजीवी करें, आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें तथा आपका जीवन पर्योपकारी हो। आरक्षी आध्यात्मिक शक्तियों की उत्तरोत्तर उन्नति हो जिससे कि आपके प्रयत्नों द्वारा भारतवर्ष की इस दुरवस्था का शीघ्र ही अन्त हो जाय।

लाला यदुश्रीदा की ओर से पण्डित हरिनाम पांडे ने और एक अभिनन्दन-पत्र पढ़ा। एक और पण्डितजी ने भी इस अवसर पर एक संक्षिप्त अभिनन्दन पत्र पढ़ा। जितने दिन स्वामीजी अल्मोड़ा में थे, उतने दिन वे शाजी के यहाँ अतिथि के रूप में रहे थे।

अल्मोड़ा-अभिनन्दन का उत्तर

यह स्थान हमारे पूर्वजों के स्वप्न का देश है जिसमें भारतजननी की पार्वतीजी ने जन्म लिया था। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भारतवर्ष का प्रत्येक यथार्थ सत्य-विपासु व्यक्ति अपने जीवन-काल के अन्तिम दिन स्मृति करना चाहता है। इसी दिव्य स्थान के पहाड़ों की चोटियों पर, इसकी गुफाओं के भीतर तथा इसके कल कल बहनेवाले झरनों के तट पर महर्षिजी ने अनेकानेक गूढ़ भावों तथा विचारों को सोच निकाला है, उनका जनन किया है। और आज हम देखते हैं कि उन विचारों का केवल एक अंग ही इतना महान् है कि उस पर विदेशी तक मुग्ध हैं तथा संसार के श्रेष्ठ विद्वानों एवं मनीषियों ने उसे अतुलनीय कहा है। यह वही स्थान है जहाँ मैं बचपन से ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा हूँ और जैसा आप सब जानते हैं मैंने कितने ही बार इस बात की चेष्टा की है कि मैं वहाँ रह सकूँ। परन्तु समय के न आने से तथा मेरे सम्पुर्ण बहुत सा कार्य होने के कारण मैं इस पवित्र स्थान से वंचित रहा। लेकिन मेरी अब वही इच्छा है

के मैं अपने जीवन के शेष दिन इसी गिरिगञ्ज में वहीं पर व्यतीत कर दूँ, जहाँ अनेकों जगति रह चुके हैं, जहाँ दर्शनशास्त्र का जन्म हुआ था। परन्तु मित्रो, सम्भव है मैं यह सब उस दृग से अब न कर सकूँ जिग दंग से मैंने पहले विचार कर रखा था — मेरी कितनी इच्छा है कि मैं पूर्ण शान्ति में तथा बिना किसी के जाने हुए यहाँ रहूँ — लेकिन हाँ, इतनी आशा जन्म है तथा मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि समार के अन्य सब स्थानों को छोड़ मेरे जीवन के अन्तिम दिन यहीं व्यतीत होंगे। इस पवित्र प्रदेश के निवासी बन्धुओं, आपने मेरे पाश्चात्य देशों में किए हुए छोटे से काम के लिए जो सुन्दर शब्द कहे हैं उनके लिए मैं आपको अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। परन्तु इस समय मेरा मन प्राच्य या पाश्चात्य किसी देश के कार्य के सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं चाहता। यहाँ आते समय जैसे जैसे गिरिगञ्ज की एक छोटी के बाद दूसरी छोटी मेरी दृष्टि के सामने आती गई तब तब मेरी कार्य करने की समस्त इच्छाएँ तथा भाव, जो मेरे मस्तिष्क में बरों व भरे हुए थे, धीरे धीरे शान्त-से होने लगे और इस विषय पर बतचीन करने के बजाय कि क्या कार्य हुआ है तथा भविष्य में क्या कार्य होगा, मेरा मन एषदम उसी अनन्त भाव की ओर विच गया जिसकी शिक्षा हमें गिरिगञ्ज हिमालय सर्वत्र से देते रहे हैं, जो हम स्थान की वायु तक में भरा हुआ है तथा जिसका निनाद मैं आज भी यहाँ के कलकल करनेवाले शानों में सुनता हूँ, और वह भाव है — त्याग।

“सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्येनैव भवन्”

“अर्थात् इस समार में प्रत्येक वस्तु में भय भरा है, तब भय केवळ वैराग्य से ही दूर हो सकता है, इससे मनुष्य निर्भय हो सकता है।”

सचमुच, यह वैराग्य का ही स्थान है। निश्चय, अब आज समय भी कम है तथा परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं अब सबों से विस्तरपूर्वक

विश्वास है कि आपके शुभ प्रयत्नों द्वारा यह प्रदेश फिर अपने प्रचीन सौख्य को प्राप्त हो जायेगा।

महाराज, हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कि आपके सौ पधारने से हम सभी को कितना हर्ष हुआ है। ईश्वर आपको चिरंजीव के, आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें तथा आपका जीवन प्रयोपकारी हो। अन्त आध्यात्मिक शक्तियों की उत्तरोत्तर उन्नति हो जिससे कि आपके प्रयत्नों एवं भारतवर्ष की इस दुरवस्था का शीघ्र ही अन्त हो जाय।

लाला बदरीदास की ओर से पण्डित हरिनाम पांडे ने और एक प्रेमानन्दन पत्र पढ़ा। एक और पण्डितजी ने भी इस अवसर पर एक संस्कृत अभिनन्दन पत्र पढ़ा। जितने दिन स्वामीजी अल्मोड़ा में थे, उन्ने दिन राजा के यहाँ अतिथि के रूप में रहे थे।

अल्मोड़ा-अभिनन्दन का उत्तर

यह स्थान हमारे पूर्वजों के स्वप्न का देश है जिसमें भारतवर्ष की पार्वतीजी ने जन्म लिया था। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भारतवर्ष प्रत्येक मर्यादित सत्य-पिपासु व्यक्ति अपने जीवन-काल के अन्तिम दिन आना चाहता है। इसी दिव्य स्थान के पहाड़ों की चोटियों पर, गुफाओं के भीतर तथा इसके कल कल बहनेवाले शरणां के तट पर हमने अनेकानेक गूढ़ मन्त्रों तथा विचारों को सोच निकाला है, उनका प्रकाश किया है। और आज हम देखते हैं कि उन विचारों का केवल एक ही इतना महान् है कि उस पर विदेशी तब मुग्ध हैं तथा संसार के विद्वानों एवं मनीषियों ने उसे अनुपम माना है। यह वही स्थान है जिसमें बचपन से ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा हूँ और जहाँ सब जनों के मिले मिले ही बार इस बात की चेष्टा की है कि मैं यहाँ रहूँ। पशु समय के न माने से तथा मेरे सम्पूर्ण बन्धु माता कापों के कारण मैं इस पवित्र स्थान से संबंधित रहा। केवल मेरी माँ यही इच्छा

कहता हूँ कि आप लोगों से फिर कभी और मिलूँगा जब आप और हम आपस में मिलकर अधिक बातें कर सकेंगे। अभी मैं इतना ही कहता हूँ कि आपने मेरे प्रति जो प्रेम-भाव दिखाया है उसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ और मैं यह तो मानता हूँ कि आपने यह प्रेम तथा कृपा मुझ व्यक्ति के प्रति नहीं दिखाई है वरन् एक ऐसे के प्रति दिखाई है जो हमारे प्राचीन हिन्दू धर्म का प्रतिनिधि है। हमारे इस धर्म की भावना हमारे हृदयों में सदैव बनी रहे। ईश्वर को, हम सब सदैव ऐसे ही शुद्ध बने रहें जैसे हम इस समय हैं तथा हमारे हृदयों में आध्यात्मिकता के लिए उन्माह भी सदैव इतना ही तीव्र रहे।

अल्मोड़ा में दिये हुए अन्यान्य भाषण।

जब स्वामीजी के अल्मोड़ा में ठहरने की अवधि समाप्त हो रही थी, उस समय उनके वहाँ के मित्रों ने उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया एक भाषण हिन्दी में दें। स्वामीजी ने उनकी प्रार्थना पर विचार कर उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी। हिन्दी भाषा में व्याख्यान देने का उनका वह पहला ही अवसर था। स्वामीजी ने पहले धीरे धीरे बोलना शुरू किया परन्तु शीघ्र ही अपने विषय पर आ गए और थोड़ी ही देर में उन्होंने यह अनुभव किया कि जैसे जैसे वे बोलते जाते थे वैसे वैसे उनके मुँह से उपयुक्त शब्द तथा वाक्य निकलते जाते थे। वहाँ पर कुछ उपस्थित लोग, जो शायद यह अनुमान करते थे कि हिन्दी भाषा में व्याख्यान देने में शब्दों की बड़ी कठिनाई पड़ती है, कहने लगे कि इस व्याख्यान में स्वामीजी की पूर्ण विजय रही तथा उन्होंने अपने अधिकारपूर्ण भाषा के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि हिन्दी भाषा में व्याख्यान देने के लिए शब्दों तथा मुद्रावर्गों का इतना अपूर्व कोष है जितना कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इस भाषण का विषय था 'वैदिक उपदेश—तामिक और व्यावहारिक'।

उसके उपरान्त स्वामीजी ने एक भाषण इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजी में भी

‘मेग’ या ‘नेग’ कीर्ति थी। लोटी लोटी टोन्गियाँ जो उस समय वहाँ एकत्र हुई थी कुछ समय के लिए अपने अलग अलग अस्तित्व को भूल गई तथा उस महान् आचार्य के धर्मग्रन्थ से निकलने हुए शब्दों द्वारा प्रवृत्त अल्पमिह नेत्र में एकत्र हो गई, ये सब मानों चित्तिविषय से रह गए।

जिन लोगों का स्वामीजी के भावना मुक्तिके का बहुधा अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें इस प्रकार के अन्य शब्द अवगर्णों का भी स्मरण हो आया कि स्वामी विवेकानन्द वाक्यावली में लिखित तथा ध्यानमग्न श्रोताओं के सम्मुख प्रवृत्त होने समय स्वयं विवेकानन्द नहीं रह जाते थे, श्रोताओं के सब प्रकार के भेद भाव तथा स्वार्थी मानस्य से रिक्त हो जाते थे, नाम और रूप नष्ट हो जाते थे तथा केवल वह सर्वव्यापी प्रत्यक्ष भाव रह जाता था जिसमें श्रोत, पता तथा उच्चारण शब्द सब एकत्र होकर रह जाते थे।

दिया था। उस समा के अध्यक्ष थे गुरखा रेजिमेन्ट के कर्नल पुर्ती। उस भाषण का सारांश इस प्रकार है:—

पहले स्वामीजी ने इस बात का ऐतिहासिक वर्णन किया कि किसी जंगली जाति में उसके ईश्वर की उपासना किस प्रकार बड़ी तथा बड़ बड़ियों ज्यों अन्य जातियों को जीवती गई ल्यों ल्यों उस ईश्वर की उपासना में फैलती गई। इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप, विशेषताओं तथा उनकी शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन किया और फिर आत्मा के विषय पर कुछ प्रकाश डाला। इसी सिलसिले में उन्होंने पाश्चात्य दंग की तुलना प्राच्य दंग से की और यह बतलाया कि पाश्चात्य प्रणाली धार्मिक तथा जीवन सम्बन्धी रहस्यों का उन्मूलन जगत् में फैलाने की चेष्टा करती है, जब कि 'प्राच्य प्रणाली' इन सब बातों का समाधान यक्ष प्रकृति में न पाकर उसे अपनी अन्तरात्मा में ही ढूँढ़ निकालने की चेष्टा करती है। उन्होंने इस बात का ठीक ही दावा किया कि किसी जाति को ही इस बात का गौरव है कि केवल उसी ने आन्तरिक अनुसन्धान-प्रणाली (Introspective Method) को खोज निकाला और यह उपपन्न उस जाति की एक अपनी चीज तथा विशेषता है। उसी जाति ने मानव-समाज को आध्यात्मिकता की अमूल्य निधि भी दी है और यह सब उसी प्रणाली का फल है।

स्वभावतः इस विषय के बाद, जो किसी भी हिन्दू को अत्यन्त गिरा है, स्वामीजी आध्यात्मिक गुरु होने के नाते उस समय मानो आध्यात्मिकता के शिलर पर ही पहुँच गए जब वे आत्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध की बातें करने लगे, जब यह दर्शाने लगे कि आत्मा ईश्वर से एकरूप हो जाने के लिए कितनी लालायित रहती है तथा अन्त में किस प्रकार ईश्वर के साथ एकरूप हो जाती है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ समय के लिए सचमुच ऐसा भास हुआ कि वक्ता, उनके शब्द तथा भोतागण मानो सभी एकरूप हो गए हों। ऐसा कुछ प्यान ही नहीं रह गया कि 'मैं' या 'तू' अर्थात्

अनुग्रह को भक्ति कहते हैं। प्रह्लाद ने भी यही बात कही है। यदि किसी व्यक्ति को एक दिन भोजन न मिले तो उसे मड़ा बूट होगा। सन्तान की मृत्यु होने पर लोगों को कैसी यन्त्रणा होती है! जो भगवान के प्रकृत भक्त हैं, उनके भी प्राण भगवान के बिगड़ में इसी प्रकार छटपटाते हैं। भक्ति में यह बड़ा गुण है कि उसके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है और परमेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति होने से केवल उसी के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है।

‘नाम्न मकारि वदुषा निजसर्वशक्तिः’* इत्यादि।

‘हे भगवन्! आपके अनंख नाम हैं और आपके प्रत्येक नाम में आरक्षी अनन्त शक्ति धर्ममान है। प्रत्येक नाम का ही गम्भीर अर्थ है। आपके नाम उच्चारण करने के लिए स्थान, काल आदि किसी भी चीज़ का विचार करना आवश्यक नहीं।’ जब मृत्यु, बिना स्थान और काल का विचार किए ही मनुष्य पर आक्रमण करती है, तो फिर ईश्वर के नाम का उच्चारण करने के लिए क्यों स्थान काल के विचार की आवश्यकता होगी?

ईश्वर विभिन्न साधकों के द्वारा विभिन्न नामों से उपासित होते हैं किन्तु यह भेद केवल दृष्टिमात्र का है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। कुछ लोगों का विचार होता है कि हमारी ही साधना-प्रणाली अधिक कार्यकारी है, और दूसरे अपनी साधना-प्रणाली को ही दीप्ति मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय बताते हैं। किन्तु यदि दोनों की ही मूल भित्ति का असनुन्धान किया जाय तो पता चलेगा कि दोनों ही एक ही प्रकार की हैं। शैव शिव को ही सर्वोपदेश अधिक शक्तिशाली समझते हैं, वैष्णव विष्णु को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं, देवी के उपासकों के लिए देवी ही जगत् में सबसे अधिक शक्तिशाली है, प्रत्येक उपासक अपने सिद्धान्त की अनेका और किसी

२१. भक्ति

(गिदालघोट में शिवा हुआ भजन।)

मंगार में मिलने धर्म हैं उनकी उपासना-प्रणाली में विभिन्न होते हुए भी उनका प्रयोजन एक ही है। किमी किसी स्थान पर लोग मंदिरों का निर्माण कर उन्हीं में उपासना करते हैं, कुछ लोग अग्नि की उपासना करते हैं; किमी किसी स्थान पर लोग मूर्ति पूजा करते हैं तथा कितने ही अद्वैत ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करते। यद्यपि कुछ ठीक है, इन सब में प्रचलित विभिन्नता विद्यमान है, किन्तु यदि हमें दिल में व्ययहृत सभी कथाओं, उनके मूल तथ्य, उनके वास्तविक स्वरूप पर विचार कर देखें, तो ये सर्वथा अभिन्न हैं। इस प्रकार के भी धर्म जो ईश्वरोपासना की आवश्यकता ही नहीं स्वीकार करते। यही क्या, वे ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं मानते। किन्तु आप देखेंगे, ये सभी धर्मावलम्बी सभी महात्माओं की ईश्वर की भाँति उपासना करते हैं। यौद्ध धर्म ही इस बात प्रसिद्ध उदाहरण है। भक्ति सभी धर्मों में है, कहीं ईश्वर-भक्ति है तो महात्माओं के प्रति भक्ति का आदेश है। सभी जगह इस भक्ति रूप उपासना का प्रभाव देखा जाता है। ज्ञान-लाभ की अपेक्षा भक्ति-लाभ करना सज्ज ज्ञान-लाभ करने में हृदय अभ्यास, अनुकूल अवस्था आदि अनेक विषयों की आवश्यकता होती है। शरीर सर्वथा स्वस्थ एवं योग्य न होने से तथा सर्वथा विषयानुरागरहित न होने से योग का अभ्यास नहीं किया जा सकता किन्तु सभी अवस्थाओं के लोग बड़ी सरलता से भक्ति-साधना कर सकते हैं। आचार्य शांडिल्य ने कहा है कि ईश्वर के प्रति अति

है। किसी मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति के ही अनुसार चल्ने देने में क्या आपत्ति है? एक नदी एक ओर बहती है — यदि उसके जल को एक तराई काटकर उसी ओर बहाना जाय तो उसका वेग और भी अधिक तेज हो जायेगा, किन्तु यदि स्वाभाविक प्रवाह की दिशा को बदलकर उसे दूसरी दिशा में प्रवाहित करने का यत्न किया जाय तो कोई फल न होगा। उसका स्रोत खींचा हो जायेगा और उसका वेग भी कम हो जायेगा। यह जीवन एक बड़े महात्त्व की चीज़ है, इसे अपने भाव के अनुसार ही चलायना होगा। जिस देश में सभी लोगों को एक ही मार्ग से चलाने का यत्न किया जाता है, वह देश क्रमशः धर्महीन हो जाता है। भारतवर्ष में कभी भी ऐसी चेष्टा नहीं हुई। विभिन्न धर्मों में कभी विरोध नहीं था, यन् प्रत्येक धर्म स्वाधीन भाव से अपना कार्य करता रहा, इसलिए यहाँ अभी तक प्रकृत धर्मभाव बना है। इस स्थान पर यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि विभिन्न धर्मों में निम्न-लिखित कारण से विरोध उत्पन्न होता है। एक मनुष्य यह विश्वास कर लेता है कि सत्य का मूलमन्त्र मेरे ही पास है और जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वह झूठ है, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति कपटी है क्योंकि वह मेरी बात नहीं सुना।

यदि ईश्वर की यह इच्छा होती कि सभी लोग एक ही धर्म का अवलम्बन करें तो इतने विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति किस भाँति होती? क्या आप विभिन्नता न होने पर मनुष्य चिन्ता-शक्ति के अभाव में पशुतुल्य हो जायेगा। उस सर्वशक्तिमान की इच्छा के विरुद्ध काम कर सकेंगे? सब लोगों को एकधर्मावलम्बी बनाने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग और चेष्टाएँ हुईं किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। तलवार के जोर से जिस स्थान पर लोगों को एकधर्मावलम्बी बनाने की चेष्टा की गई, वहाँ भी एक ही घर में दस धर्मों की उत्पत्ति हो गई — इतिहास इस बात का प्रमाण है। समस्त संसार में

पथ भिन्न भिन्न — वस्तु का विस्तार ही नहीं होगा, किन्तु यदि स्त्रो-
 गरामु लक्ष्य एक को स्पर्शी भक्ति की उत्पत्ति होगी है तो उसे स-
 ही है। देव पुत्र प्रकटगामी छोड़नी होगी। देव प्रकट लक्ष्य
 महान् प्रतिपक्षक है — जो मनुष्य उसे छोड़ छोड़ेगा, यही ईश्वर को प-
 गेकगा। यही देवभक्त लक्ष्य है, सकलित इष्ट-निष्ठा निष्ठेय रूप से आचरत
 है। भक्त भक्त इन्दुमान ने कहा है:—

“भिलाये जनकीनाये अभेदः परमात्मनि।

तथापि मम सर्वस्वं रामः कमल्योचनः ॥”

“मैं जानता हूँ जो लक्ष्मीपति हैं वे ही जानकीपति हैं, तथापि कमल-
 ओचन राम ही मेरे सर्वस्व हैं।”

प्रत्येक मनुष्य के भाव में भिन्नता है। मनुष्य का जन्म भावों की
 विभिन्नता ही में होता है। मनुष्य भाव की विभिन्नता का कभी भी अतिराम
 नहीं कर पाता। समस्त संसार किन्हीं समय एकधर्मावलम्बी नहीं हो सका,
 इसका कारण यही भावों की विभिन्नता है। ईश्वर करें, जगत् कभी भी एक-
 धर्मावलम्बी न हो। यदि कभी ऐसा हो जाय तो संसार का सामञ्जस्य नष्ट होकर
 विध्वंसित हो जायेगी। अन्तु। मनुष्य को अपनी ही प्रकृति का अनुसरण
 करना चाहिए। यदि मनुष्य को ऐसे गुरु मिल जायें, जो उसका भावानुयायी
 हों एवं उन्हीं भावों की पुष्टि करनेवाले उपदेश दें, तो वह मनुष्य उत्पत्ति
 करने में समर्थ होगा। उसको उन्हीं भावों के विकास
 की साधना करनी होगी। जो व्यक्ति जिस पथ पर
 चलने की इच्छा करे, उसे उसी पथ पर चलने देना
 चाहिए; किन्तु यदि हम उसे दूसरे मार्ग पर घसीटने का यत्न करेंगे तो उसका
 जो कुछ है वह उसे भी लो भेटेगा; वह सर्वथा अकर्मण्य हो जायेगा।
 जिस प्रति एक मनुष्य का मुँह दूसरे मनुष्य के मुँह से भिन्न होता है
 उसी प्रकार एक मनुष्य की प्रकृति दूसरे की प्रकृति से भिन्न होती

विभिन्नता
 आवश्यक है।

एक तथा अन्य न्य शब्दों, त. यन्त्रों के संयोग से शरीर शुद्ध हो सकती है, अमरत्व शुद्धि के लिए मित्र भरण, गुणवान एवं अन्य गृहित कार्यों का त्याग करना होगा। साथ ही परोक्षर भी करना होगा। केवल मरणान, चोरी, धुआ, दण्ड कोटना आदि अस्त्र कार्यों के त्याग से ही काम न चलेगा। इतना तो प्रत्येक मनुष्य का वर्तव्य है। इतना करने से मनुष्य किसी प्रशंसा का पात्र न हो सकेगा। अपने वर्तन पालन के साथ साथ जिस भाँति दूसरों का भी वर्तन हो ऐसी चेष्टा करनी होगी।

अब मैं भोजन के नियम के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। इस समय भोजन की समस्त प्राचीन विधियों का लोप हो गया है। सब लोगों में एक यही धारणा निजमान है कि 'इसके साथ मत खाओ, उसके साथ मत खाओ।' संकटों एवं पूर्ण भोजन सम्बन्धी जो सुन्दर नियम थे, उनके बदले आज केवल शुभ.पुन का नियम ही बचा है। प्राज्ञ में भोजन के तीन प्रकार के दोष मिले हैं—(१) जानिदोष—जो स्वादयुक्त स्वभाव से ही अशुद्ध हैं, जैसे प्याज, लहसुन आदि। इनको खाने से जतिदुष्ट स्वाद खाना हुआ। जो व्यक्ति इन चीजों को अधिक मात्रा में खाता है उसे काम अधिक सताता है और वह ईश्वर तथा मनुष्य की दृष्टि में सब प्रकार के असत् कार्य करता है।

आहार का
नियम।

(२) शन्दे तथा कीड़े-मकोड़ों से दूषित आहार को निमित्तदोष कहते हैं। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए ऐसे स्थान में भोजन करना होगा जो खूब साफ-सुखा हो। (३) आश्रयदोष—असत् व्यक्ति से छुआ हुआ स्वाद्यपदार्थ भी त्याग्य है। कारण, इस प्रकार का अन्न खाने से मन में अपवित्र भाव पैदा होते हैं। प्राज्ञ की सतःन होने पर भी यदि वह व्यक्ति लज्जट एवं कुकर्मों को तो उसके हाथ का खाना उचित नहीं।

इस समय इन सब बातों पर किसी का ध्यान नहीं है। इस समय तो सिर्फ इसी बात का दण्ड मौजूद है कि अपना आत्मीय स्वजन न होने से उसके

किसी समय एक धर्म रह ही नहीं सकता। जब विभिन्न शक्तियाँ मनुष्य के हृदय में क्रिया-प्रतिक्रिया करती हैं सभी यह चिन्ता करने में समर्थ होता है। यदि विभिन्न शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया न होती तो मनुष्य कुछ होच ही न सकता; इतना ही बर्यो, यह मनुष्य ही न कहा जा सकता। 'मनु' शब्द से मनुष्य शब्द बनता है; मनुष्य शब्द का अर्थ है मननशील। मन की परिचायना न होने से चिन्ताशक्ति का भी लोप हो जायेगा। उस हल मनुष्य और एक साधारण पशु में कोई अन्तर न रह जायेगा। ऐसे सर्व को देखकर सबके हृदय में घृणा का उद्रेक होगा। ईश्वर करें, भारतवासियों में कभी ऐसी अवस्था न उत्पन्न हो !

अतएव मनुष्यत्व कायम रखने के लिए एकत्व में अनेकत्व के रूप की आवश्यकता है। सभी विषयों में इस अनेकत्व या वैचित्र्य-रस की आवश्यकता है, कारण जितने दिन यह अनेकत्व रहेगा, उतने ही दिन जगत् का अस्तित्व भी रहेगा। धर्म आचारपूत होना चाहिये। अनेकत्व या वैचित्र्य कहने से अवश्य ही यह समझ में नहीं आता कि उसमें भी लोटे-बड़े का अन्तर है। माना कि सब एक समान ही हैं, तो भी इस वैचित्र्य के रहने में कोई बाधा नहीं है। सभी धर्मों में अच्छे अल्ले लोग हैं, इसलिए सभी धर्म लोगों की भटा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अतएव किसी भी धर्म से घृणा करना उचित नहीं।

यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है—जो धर्म अन्याय की पुष्टि करे, क्या उस धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाना होगा ? अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' के बिना दूसरा क्या हो सकता है ? ऐसे धर्म को जितना जल्दी दूर किया जा सके उतना ही अच्छा है, कारण उससे लोगों का अमंगल ही होगा। नीति के ऊपर ही सब धर्मों की मिति प्रतिष्ठित है, आचार को धर्म की अपेक्षा भी उच्च स्थान देना होगा। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि धर्म और आचार—नीति—के बीच का अन्तर प्रकाश की शुद्धि से है।

के संगम में पार और मनु के संगम में मधुना आती है और अमृत संगम का दूर से पहिचान करना ही वास्तव शीघ्र है। आत्मन्तर शुद्धि और भी कठिन है। आत्मन्तरिक शुद्धि के लिए सत्य भाषण, निषेध, विमर्श और अभावप्रस्त व्यक्तियों की सेवा आदि की आवश्यकता है।

किन्तु हम क्यों कहें कि ? मानो कोई मनुष्य अपने किसी काम के लिए किसी धनी व्यक्ति के महान पर गया और उगने उन्हें 'गरीब परवर,' 'दीनपन्थु' आदि बड़े बड़े विशेषणों से विभूषित किया। किन्तु यदि कोई गरीब उनके महान पर आए, तो सम्भव है, वे उगका गला काटने के लिए भी तैयार रहते हैं। आएँ ऐसे धनी व्यक्ति को गरीब परवर, दीनपन्थु कहना सख्त झूठ है और हम ऐसी बातें कहकर ही अपने मन को मलिन करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बाग़द्वार तक सत्य भाषणादि के द्वारा चित्तशुद्धि करे और बाग़द्वार तक यदि उसके मन में कोई खराब विचार न आए, तो उसे फाफ़िन्डि होगी — उसके मुँह से जो बात निकलेगी वही हो जायेगी। सत्य-भाषण में ऐसी ही अमोघ शक्ति है, सत्यवादिता।

और मिश्रित वास्तव और आत्मन्तरिक शुद्धि की है वही

भक्ति का अधिकारी है।

भक्ति में भी ऐसी शक्ति है कि वह स्वयं मन को बहुत शुद्ध कर देती है। आप धर्म के सम्बन्ध में ही विचार कर देखिये तो आपको पता चलेगा कि सभी धर्मों में भक्ति का प्राधान्य और वास्तव तथा आत्मन्तरिक शुद्धि की आवश्यकता स्वीकृत कर ली गई है। यद्यपि यहूदी, मुसलमान तथा ईसाई वास्तव शीघ्र को विशेष महत्व नहीं देते तथापि वे भी किसी न किसी प्रकार से वास्तव शीघ्र का अवलम्बन करते ही हैं — उन्हें भी मालूम हो गया है कि वास्तव शीघ्र की किसी न किसी परिमाण में आवश्यकता है।

यद्यपि यहूदियों में मूर्तिपूजा निषिद्ध थी, तथापि उनका भी एक मन्दिर था। उस मन्दिर में 'आर्क' नामक एक सन्दूक रखी हुई थी और

हाथ का लुभा न पायेंगे, चाहे वह व्यक्ति कितना ही ग़नी या उगुरुक पाव
 वशो न हो। इन सब नियमों की दिव्य मूर्ति उदित
 अब हम स्तार तन्त्र होनी है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसी इन्डस्ट्री के
 छोड़ छिन्नका दुकान पर जाकर देखने से मिल जायेगा। दिव्य
 लेकर ही स्थित हैं। पड़ेगा कि मनीषियों सब ओर मनमनता ही हुई सब
 चीज़ों पर पड़ती है, सबसे की मिठी उड़कर मिठाई के ऊपर पड़ती है और
 इन्डस्ट्री के कपड़े इतने मँचे हैं कि छूने मात्र से मँल लग जाती है। क्यों नहीं
 सब स्वरीदनेवाले मिलकर कहते, “दुकान में शीशा बिना लगाये इनलोग
 मिठाई न खरीदेंगे ?” ऐसा करने से मनीषियों स्वाध्याय पर न बैठ सकेंगी
 एवं अपने साथ ईजा तथा अन्याय संकामक यीमारियों के कीड़ाणु न ला
 सकेंगी। पहिले जनसंख्या कम थी — उस समय जो नियम थे उन्हीं से काम चल
 जाता था। इस समय लोकसंख्या बढ़ गई है और अन्यान्य अनेक प्रकार के
 परिवर्तन भी हो गये हैं। इसलिए इन सब विषयों में परिवर्तन करने के लिए हमें
 अच्छे अच्छे नियम बनाना चाहिए था; किन्तु हम उन्नति न कर अवर्तन के
 मार्ग की ही ओर क्रमशः अग्रसर हुए हैं। मनुस्मृति में लिखा है, जल में दूधना
 न चाहिए, किन्तु हमलोग क्या करते हैं ? गङ्गाजी में मैला फैलते हैं ! इन सब
 बातों की विवेचना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाह्य शीघ्र की विशेष
 आवश्यकता है। शास्त्रकार भी इस बात को जानते थे, किन्तु इस समय इन
 सब पवित्र-अपवित्र विचारों का प्रकृत उद्देश्य लुप्त हो गया है, इस समय उसका
 आडम्बर मात्र शेष है। चोर, लम्पट, मतवाला, अति भयानक सजायाप्राप्त व्यक्ति—
 इन्हें हम लोग सनिक भी चूँ किए बिना जाति में ले लेंगे किन्तु यदि एक उच्च
 जातीय मनुष्य किसी नीच जातीय व्यक्ति के साथ, जो उससे किसी तरह खराब
 नहीं है, बैठकर खाए, तो उसी समय जाति-ध्युत कर दिया जायेगा — फिर से
 उसके उठने का कोई दूसरा उपाय बाकी नहीं बचता। इसीलिए हमारे देश
 की इतनी हीन दशा हो गई है। अखि। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि पापी

निन्दा करना उचित नहीं। वे उन्नति की जिस सीढ़ी तक चढ़ चुके हैं, उनके लिए वही आवश्यक है। जो समर्थ हैं वे इन सब व्यक्तियों की उन्नति की चेष्टा कर उनसे अच्छे काम करवायें, किन्तु उपासना-प्रणाली को लेकर झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है ?

परा भक्ति प्राप्त होने पर आत्मा देह से पृथक् हो जाती है। कोई धन और कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करता है। जो उपासना करते हैं वे अपने को बड़ा धार्मिक समझते हैं, किन्तु यह वास्तविक भक्ति नहीं है — वे लोग भी धार्मिक नहीं हैं। अगर वे मुन से कि अमुक स्थान में एक

छात्र आया है और यह ताने का सोना बनाता है, तो वे दल के दल वहाँ एकत्र हो जायेंगे, तब पर भी वे अपने को धार्मिक कहने में सज्जित नहीं होते। पुत्रप्राप्ति के लिए ईश्वरोपासना को भक्ति नहीं कह सकते, धनी होने के लिए ईश्वरोपासना को भक्ति नहीं कह सकते, स्वर्गलोक के लिए ईश्वरोपासना को भक्ति नहीं कह सकते, यहाँ तक कि नरक की यात्रा से छूटने के लिए भी ईश्वरोपासना को भी भक्ति नहीं कह सकते। भय या कामना से कभी भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वे ही वस्तुतः धार्मिक हैं, जो कह सकते हैं —

“ न धनं न जन न च सुन्दरी
करिष्यां वा जगदीश कामये ।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवताञ्जलिर्हनुकी त्वयि ॥ ”

अर्थात्, हे जगदीश्वर ! मैं धन, जन, परम सुन्दरी स्त्री अथवा पण्डित्य कुछ भी नहीं चाहता। हे ईश्वर ! मैं प्रत्येक जन्म में आपकी अर्पणुकी भक्ति चाहता हूँ।

जिस समय यह अवस्था प्राप्त होती है उस समय मनुष्य सब चीजों में

उस छन्दूक के भीतर 'मृषा के दस ईश्वरादेश' सुरक्षित रखे हुए थे। इस छन्दूक के ऊपर विस्तारित पश्चयुक्त दो स्वर्णीय दूतों की मूर्तियाँ बनी थीं और उनके ठीक बीच में वे ईश्वर के आविर्भाव का दर्शन करते थे। बहुत दिनों हुए यह दूतियों का यह प्राचीन मन्दिर नष्ट हो गया है, किन्तु अब उस प्रकार की नये नये मन्दिर निर्मित हुए हैं, और इन मन्दिरों में छन्दूक के भीतर धर्म-पुस्तकें रखी हुई हैं। ऐसी कैथोलिक और यूनानी ईसाइयों में मूर्तिपूजा प्रचलित है। वे ईशु की मूर्ति और उनके मातापिता की मूर्ति की पूजा करते हैं। प्रोटेस्टेण्टों में मूर्तिपूजा नहीं है, किन्तु वे भी ईश्वर को व्यक्तिविशेष समझकर उपासना करते हैं। यह भी मूर्तिपूजा का रूपान्तर मात्र है। पारसी और ईरानियों में अग्निपूजा का प्रचलित है। मुसलमान अच्छे अच्छे फकीरों की पूजा करते हैं और नमाज के समय काबा की ओर मुँह करते हैं। यह सब देखकर जान पड़ता है कि धर्म-साधना की प्रथमावस्था में मनुष्यों को कुछ याह्य सहायताओं की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय मन स्वयं शुद्ध हो जाता है उस समय सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों में चित्त एकाम्र करना सम्भव हो सकता है।

“उत्तमो ब्रह्मसद्भावो ध्यानभावस्तु मध्यमः ।

स्तुतिर्जगदधमो भावो ग्राह्यपूजाधमाधमा ॥” *

अर्थात्—सर्वत्र ब्रह्म-दर्शन सर्वोत्कृष्ट, ध्यान मध्यम, स्तुति और ग्राह्य पूजा अधमाधम है।

किन्तु इस स्थान पर यह अच्छी तरह समझ लेना होगा कि ग्राह्यपूजा के अधमाधम होने पर भी उसमें कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति जैसी उपासना कर सकता है उसके लिए वही ठीक है। यदि उसे अपने पय से निवृत्त किया जाय, तो यह अपने कल्याण के लिए, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए इसी किसी मार्ग का अवलम्बन करेगा। इसलिए जो मूर्तिपूजा करते हैं, उनकी

। हम लोगों के पियतम, आराध्य देवता हैं, अतः भय के भाव को छोड़कर
 में उनकी उपासना करनी चाहिए। जिस समय मनुष्य की राय वासनाएँ
 मेट जाती हैं, जिस समय वह और किसी विषय की चिन्ता नहीं करता, जिस
 समय वह ईश्वर के लिए पागल हो जाता है, उसी समय मनुष्य ईश्वर से
 मनुनः प्रेम करता है। सांसारिक प्रेमी जिस भाँति अपने प्रियतम से प्रेम करते
 हैं, उसी प्रकार हमें ईश्वर से भी प्रेम करना होगा। कृष्ण स्वयं ईश्वर थे, राधा
 उनके प्रेम में पागल थी। जिन प्रथों में राधा-कृष्ण की प्रेमकथाएँ वर्णित हैं
 उन्हें पढ़िये तो पता चलेगा कि ईश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए। किन्तु इस
 भ्रूव प्रेम के सत्य को कौन समझ सकेगा? बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनका
 हृदय पाप से परिपूर्ण है, वे नहीं जानते कि पवित्रता या नीति किसे कहते हैं।
 वे क्या इन तर्कों को समझ सकते हैं? वे किसी भाँति इन तर्कों को समझ ही
 नहीं सकते। जिस समय मन से सारी असन् चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं और मन
 पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है उस समय वे मृग्य होने पर भी शास्त्र की
 भक्ति अटल समस्याओं के रहस्य को समझने में समर्थ होते हैं। किन्तु इस
 प्रकार के मनुष्य संसार में कितने हैं या हो सकते हैं?

ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसे भुरे लोग बदनाम न कर दें। शान की
 दुहाई देकर लोग अनायास ही बह सकते हैं कि आत्मा जब देह से सम्पूर्णतया
 पृथक् है, तो देह चाहे जो करे, आत्मा उस कार्य में लिप्त नहीं हो
 सकती। यदि वे ठीक तरह से धर्म का अनुसरण
 करते तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई अपरा कोई भी
 दूसरा धर्म, बल्कि कहीं न हो, सभी पवित्रता के
 अवतारस्वरूप होते। किन्तु प्रकृति पुरी होने से मनुष्य
 भी दूरा हो जाता है, — और मनुष्य भी अपनी
 अपनी प्रकृति के अनुसार परिचलित होते हैं, — वह
 अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु सब धर्मों में

सभी धर्म
 अच्छे हैं, केवल
 तत्त्वमसिधर्म
 असन् लोगों के
 द्वारा ही वे बलु-
 पित होते हैं।

ईश्वर को तथा ईश्वर में सब चीजों को देखने लगता है। उसी समय उसे ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। उसी समय वह भद्रा से लेकर कीटाणु तक सभी वस्तुओं में विष्णु के दर्शन करता है। तभी वह पूरी तरह समझ सकता है कि ईश्वर के अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है और केवल तभी वह अपने को हीन से हीन समझकर यथार्थ भक्त की भाँति ईश्वर की उपासना करता है। उस समय उसे वाय्व अनुष्ठान एवं तीर्थयात्रा आदि की प्रवृत्ति नहीं रह जाती — यह प्रत्येक मनुष्य को ही यथार्थ देव-मन्दिर स्वरूप समझता है।

हम लोगों के शास्त्र में भक्ति का नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। किन्तु जब तक हमारे हृदय में भक्ति-प्राप्ति के लिए यथार्थ व्याकुलता नहीं होती, तब तक हम उसके किसी भी प्रकृत स्वरूप को ठीक तरह से हृदयंगम करने में समर्थ नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, हम ईश्वर को अपना पिता मानते हैं। उसे हम पिता क्यों कहें? पिता का सदा जो अपेक्षा होता है, वह ईश्वर के लिए व्यवहृत नहीं हो सकता।

ईश्वर को माता कहने में भी यही आपत्ति है। किन्तु यदि हम इन दो शब्दों के वास्तविक अर्थ की आलोचना करें तो जान पड़ेगा कि इन दोनों शब्दों में यथार्थ सार्यकता है। ये दोनों शब्द अत्यन्त प्रेमपूर्ण हैं। सर्वे धार्मिक ईश्वर को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वे उसे माता-पिता का बिना नहीं रह सकते। राखलीला में भक्त का प्रकृत भाव व्यक्त हुआ है। कारण, संसार में स्त्री-पुरुष के प्रेम से अधिक प्रबल कोई दूसरा प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ इस प्रकार का प्रबल अनुराग होगा, वहाँ कोई भय, कोई वासन या कोई आसक्ति नहीं रह सकती — केवल एक अञ्छेय बन्धन दोनों के तन्मय कर देता है। माता-पिता के प्रति सन्तान का जो प्रेम है वह भय मिश्रित है, कारण उनके प्रति उसका भद्राभाव रहता है। ईश्वर राखी करे या न करे, वे हमारी रक्षा करें या न करें, यह सब जानकर हमें क्या लाभ होगा।

कृपणी शक्ति है, वही उसको अपने स्वामी की ओर ले जाती है। हमारा नास्य है — केवल यही प्रेम का ईश्वर। जब तक हम उसे स्मृता, पालनकर्ता यदि समझते हैं, तब तक उसकी बाह्य पूजा आदि की आवश्यकता है, मन्त्र जिस समय इन सारी भावनाओं का परिचय करके उसे प्रेम का अवतारस्वरूप समझते हैं एवं सब वस्तुओं में उसे और उसमें सब वस्तुओं को देखते हैं, उसी समय हमें स्थायी भक्ति प्राप्त होती है।

भगवान् श्रीगो की मंगल अधिक होने पर भी शिवने ही मनुष्य देने की है वे ईश्वर का नाम मनुष्य ही उद्गम हो जाते हैं, ईश्वर का गुणगान करने वाले किसी भीगो ने प्रेमाभु की प्रवच धारा बहने लगती है — इसी प्रकार के लोग सधे भक्त हैं।

भक्ति की प्रथम अवस्था में लोग ईश्वर को मायिक और अपने को गुणमय मानते हैं। वे कहते हैं, 'धन्य जिना ! आज तुने मुझे दो वंदे दिये हैं। शक्तिपूर्ण तुम भगवाद् देना हैं।' कुछ ऐसा भी कहते हैं — 'हे ईश ! भगवत्-प्रेम के लिए आहार दो।' दूसरे कहते हैं, 'हे प्रभो ! अनुकूलन कारणों से हम तुम्हारे बड़े बुरात हैं।' — इत्यादि। इस प्रकार के मतों को

ईश्वर परम प्रेम-
स्वरूप है। एकदम छोड़ देना चाहिये। शस्त्र में लिखा है, कर्मा

में एक आकर्षणी शक्ति है। उसी आकर्षणी शक्ति के कारण सूर्य, चन्द्र एवं अन्यान्य सभी चीजें

चिन्तन करती हैं। यही आकर्षणी शक्ति ईश्वर है। इस संसार की अच्छी या बुरी सभी चीजें ईश्वरामिमुख्य चल रही हैं। हमारे जीवन की सारी घटनाएँ, अच्छी या बुरी, हमें उसीकी ओर ले जाती हैं। एक मनुष्य ने दूसरे का अपने स्वार्थ के लिए चुन लिया। जो कुछ भी हो, अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, प्रेम ही इस कार्य का मूल है। खराब हो या अच्छा हो, प्रेम ही सब चीजों का प्रेरक है। शेर जब बकरी के बच्चे को मारता है, तब वह अपनी या अपने बच्चे की मूल मिटाने के लिए ऐसा करता है। यदि पूछा जाय, ईश्वर क्या है ? — तो उत्तर होगा, ईश्वर प्रेम का अवतारस्वरूप है। सदा सब अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रभुत, अनादि, अनन्त ईश्वर प्रत्येक यन्त्र में विद्यमान है। उसकी प्राप्ति के लिए किसी निर्दिष्ट साधना-प्रणाली का अनुष्ठान करना होगा, नहीं तो उसका लभ नहीं होगा — उसका यह अभिप्राय नहीं है। लोग जानें या न जानें, वे उसकी ओर अप्रसर हो रहे हैं। पति की परम-पुत्रागिणी स्त्री नहीं जानती, उसके पति में भी वही मर

हो गये, तब मर्माहत सिंह की तरह दाक्षिणात्य की ओर चले गये; वहाँ निर्जन वन में वासकर, देश के प्रति एक भी अभिशाप वचन उच्चारित न कर, तनिक भी असन्तोष प्रकट न कर शान्ति के साथ इस लोक से प्रयाण कर गये।

हे पञ्चनद देश की सन्तानो ! यहाँ, अपने इस प्राचीन देश में, मैं तुम्हारे

मैं तुम्हारे निकट
किस भाव से
आया हूँ।

सम्पूर्ण उपदेशक की तरह खड़ा नहीं हुआ हूँ। तुम्हें शिक्षा देने योग्य ज्ञान भरे पास बहुत ही थोड़ा है। मैं देश के पूर्व विभाग से इस पश्चिम विभाग के भाइयों से बातचीत करने के लिए, परस्पर के भावों का मिलान

करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ और वहाँ की विभिन्नताओं को देखने नहीं आया हूँ, वरन् मैं यह खोजने आया हूँ कि यहाँ और वहाँ की मिलन-भूमि कौनसी है। मैं यह ज्ञान के लिए यहाँ आया हूँ कि वह कौनसा आधार है जिसके ऊपर हम-आप सदा के लिए एक सूत्र में बँधकर रह सकेगें, जिस नींव पर प्रतिष्ठित होने पर जो याणी अनन्त काल से आशा की बातें सुना रही हैं, वह प्रबल से प्रबलतर हो सकेगी। मैं यहाँ आया हूँ, किसी चीज़ के गड़ने के विषय में राय-मशवरा करने, न कि किसी चीज़ को तोड़ने-फोड़ने की राय देने।

समालोचनाओं का जमाना अब नहीं है। अब हम लोग रचनात्मक कार्य करने की राह देख रहे हैं। संसार में समय समय पर समालोचना

हमारा उद्देश्य
विनाश नहीं,
गठन है।

करने का, बल्कि बड़ी तीव्र समालोचना करने का मौका आता ज़रूर है पर वह बहुत ही थोड़े समय के लिए आता है। अनन्त काल के लिए कार्य है संगठन—उन्नति की चेष्टा करना, केवल समालो-

चना अपना विनाश करना नहीं। पिछले सौ वर्षों से हमारे देश में सर्वत्र समालोचनाओं की बाढ़-सी आ गई है पाश्चात्य विज्ञान का तीव्र आलोक हमारे यहाँ के अंधकारमय स्थानों पर पड़ने से हमारे गली-बूचों और कोनों ने सर्वसाधारण जनता की दृष्टि अन्यान्य जगहों की अपेक्षा अपनी ओर अधिक आकर्षित कर

२२. हिन्दूधर्म के साधारण आधार

(सन् १८९७ में लाहौर में दिया हुआ भाषण ।)

यह वही भूमि है जो पवित्र आर्यावर्त में पवित्रतम मानी जाती है, यह वही महापर्वत है जिसका हमारे महर्षि मनु ने उल्लेख किया है। यह वही भूमि है जहाँ वे आत्म-तत्त्वज्ञान की प्रबल आकांक्षा तथा प्रबल अनुराग से वे उद्गम हुआ है। उसी स्रोत ने आगे चलकर संसार को प्लावित कर दिया और इतिहास इस बात का साक्षी है। यह वही भूमि है, जहाँ इसकी बेगनी नदियों की तरह आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएँ उत्पन्न हुई हैं और वे सभी क्रम-एक-आधार में सम्मिलित होकर शक्तिव्यक्त हुई हैं तथा अन्त में सारे संसार के अन्दर फैलकर उन्होंने गम्भीर नाद से अपनी महती शक्तियों की घोषणा की है। यह वही वीर-भूमि है जिसने भारत पर होनेवाले बाहरी असभ्य शत्रुओं के आक्रमणों पुण्यभूमि महापर्वत) को सबसे पहले अपनी छाती पर सह लिया है। यह वही भूमि है जिसने इतने दुःख-कष्टों और यातनायें पणों को भी सहकर अपना शौर्य, अपना तेज नहीं सँकाया है। यही वे अपेक्षाकृत आधुनिक समय में दयालु नानक ने प्रकट होकर अपूर्व विश्वप्रेम का प्रचार किया है। यह वही भूमि है, जहाँ उस महामना व्यक्ति के विशाल वक्षःस्थल के द्वार खुले थे, और वे दोनों मुजाएँ फँदाकर समग्र संसार को — केवल हिन्दुओं को ही नहीं, मुसलमानों तक को — गले लगाने के लिए दौड़े थे। यही पर हमारी जाति के अन्तिम चिह्नस्वरूप परन्तु महा-महिमान्वित, गुरु गोविन्दसिंह ने जन्म लिया था, जिन्होंने धर्म के लिए अपना — और अपने प्राणों से बढ़कर प्रियजनों का — खून बहाया। इतना ही नहीं, जिनके लिए उन्होंने यह खून की नदी बहाई, जब वे ही उनसे अलग

हिन्दुधर्म के उग पर रहनेवाले का अर्थ समझा जाता था। आज जो लोग हमें धृष्ट की दृष्टि से देखते हैं, उनमें से बहुतोंरे इस शब्द का बुरा अर्थ किया करने हैं, पर नाम के अच्छा या बुरा होने से कुछ आता-जाता नहीं। इसकी अच्छाई या बुराई पूरी तरह से हम लोगों पर ही निर्भर करती है। हिन्दू नाम का सब तरह से महान्वर्ग और सब प्रकार से आध्यात्मिक विषय का द्योतक होना, अथवा उसका सदा धृष्ट-शुचक बना रहना, उमसे पद-दलित, धर्मभ्रष्ट और नगण्य जाति का बोध होना—ये दोनों ही बातें हमारे ऊपर ही निर्भर करती हैं। अब यदि 'हिन्दू' नाम से कोई बुरा समझा जाता है, तो समझा जाने दो। आओ, हम अपने कार्यों और आचरणों से दुनिया को यह दिखाने को तैयार हो जायें कि समस्त संसार की कोई भी भाषा इससे ऊँचा, इससे महान् शब्द का आविष्कार ही नहीं कर सकती है। जिन सिद्धान्तों और नीतियों के द्वारा मेरा जीवन परिचालित हो रहा है, उनमें से एक तो यह है कि मैं कभी अपने पूर्व-पुरुषों को याद करके लज्जित नहीं होता हूँ। संसार में जितने भी बड़े बड़े अहङ्कारी पैदा हुए हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, पर मैं स्वयं शब्दों में यह बनाये देता हूँ, मेरा यह अहङ्कार अपने ही गुण या शक्ति के कारण नहीं है, बल्कि यह है अपने पूर्व पुरुषों के कारण। मैंने जितना ही अधिक अपने अतीत काल की बातों का अध्ययन किया है, जितनी दूर तक पीछे की ओर देखा है, उतना ही अधिक मेरे हृदय में पूर्व-पुरुषों का गौरव उत्पन्न हुआ है, इसीने मुझे दृढ़ अविचल विश्वास और साहस प्रदान किया है, इसीने मुझे धूल से उठाकर अपने महान् पूर्व पुरुषों के महान् उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए रतना किया है। उन्हीं प्राचीन आर्यों की सन्तानों! ईश्वर की कृपा से तुम्हारे हृदयों में भी वह अहङ्कार उत्पन्न हो कि वह तुम्हारे स्वन के साथ मिल जाय और तुम्हारे जीवन का अङ्ग बन जाय, उसके द्वारा समस्त संसार का कल्याण सधिन हो !

भाइयो ! हम सब लोगों की मिलन मूर्ति कहें हैं ! हमारे जातीय

ली है। फलतः देश में सर्वत्र सत्य और न्यायानुगामी भेद मरने
 उत्पन्न हुआ। उनके हृदय में अपार स्वदेश-प्रेम और अपने धर्म पर
 पर प्रबल अनुराग विद्यमान था; और चूँकि ये महात्मा अपने देश
 बहुत गहरा प्रेम रखते थे, उन्होंने जो कुछ बुरा देखा, उसकी बड़ी बड़ी
 लोचना करनी शुरू कर दी। अतीत काल के इन महात्माओं की धर्म-
 — उन्होंने देशवासियों का बहुत बड़ा उपकार किया है; एतन्नु अ
 महावाणी हमें पुकारकर कह रही है — समालोचना यथेष्ट हो चुकी
 दिखाना बहुत हो चुका। अब उसका काम नहीं है। अब काम है
 करने का — अपनी सारी बिलखी हुई शक्तियों को केन्द्रीभूत करने का
 उसी सम्मिलित शक्ति की गढ़ायना से, जो आतीव मति सैकड़ों महा-
 अवलम्बमान हो गई है, उसे आगे बढ़ाने का। पर की सत्कार का काम है
 है; अब उसमें रहने की आवश्यकता है। आर्यभट्टानो, रागा गदग
 है — अब गुम आगे बढ़ो।

का जीवन भी ठीक उसी प्रकार मानो किसी चीज़ में लिपटा हुआ रहता है; वहीं उस जाति की जातीयता रहती है। जब तक उस गुण ध्यान पर चोट नहीं पड़ती, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। इसी तत्व के प्रकाश से, इस संसार के इतिहास की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण अनोखी घटना को भी भलीभाँति देखा और जान सकते हैं। असम्य—बर्बर जातियों के आक्रमणों की असंख्य सङ्घरे हमारी इस जाति के माथे पर से चली गई हैं। सैकड़ों वर्ष तक भारतवर्ष के आकाश में “अल्ला हो अकबर” की आवाज गूँजती रही है और शायद ऐसा कोई हिन्दू नहीं होगा, जिसे पल-पल मृत्यु की आशंका न होती रही हो। संसार के इतिहास में जितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध देश हैं, उनमें सबसे अधिक दुःख-कष्ट और अत्याचार इसी देश ने खेदे हैं। तो भी हम लोग जैसे पहले ये आज भी एक प्रकार बैसे ही हैं, अब भी हम नई विपत्ति का सामना करने को तैयार हैं। यही नहीं आज हम न केवल अपने आप को शासितशाली अनुभव कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ से बाहर जाकर अपने भावों का प्रचार करने तक को तैयार हैं। इस बात के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं और यही जीवन का चिह्न है। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के विचार और भाव केवल भारतवर्ष के भीतर ही बन्द नहीं हैं, बल्कि हम चाहें या न चाहें, वे बाहर जाकर औरों के साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो भारतीय विचार और भाव गुरु का सा भेठ आसन भी पाते हैं। इसका कारण यह है कि मानव समाज का मन जिन विषयों को लेकर उलझा रहता है, उनमें सर्वभूत और सर्वोच्च विषय अर्थात् दर्शन और धर्म ही भारत की ओर से सारे संसार की उत्पत्ति के लिए एक बड़ा भारी दान है।

हमारे पूर्वपुरुषों ने और-और जितने ही विषयों की ओर भी ध्यान दिया था—औरों की तरह उन लोगों ने भी बहुत जगह का रहस्य उद्घाटन करने की चेष्टा की थी। हम सभी यह बात जानते हैं कि उनका अद्भुत शासितशाली मस्तिष्क यदि चाहता, तो इस बाह्य जगत् की उत्पत्ति में ऐसी

जीवन की नींव क्या है ? इस बात का ज्ञान समझने की चेष्टा करने के लिये हमें एक बात याद रखनी ही पड़ेगी । जिस तरह प्रत्येक मनुष्य का जीवन होता है, ठीक उसी तरह प्रत्येक जाति का भी एक एक अस्तित्व होता है । जिस प्रकार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ विरोधों में अन्तर होता है, प्रत्येक जाति में कुछ न कुछ विरोध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जाति का दूसरी जाति के साथ कुछ न-कुछ पारस्पर्य होता है । और जिस प्रकार एक आदमी को दूसरी का कोई न कोई उद्देश्य विद्वत् जानना पड़ता है—आपने पूर्णतः कर्मों के बल के अनुसार चरित्र ही पहचाना है, उसी तरह प्रत्येक जाति को भी ठीक उसी प्रकार किसी एक दैव-निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करना पड़ता है, प्रत्येक जाति को कोई सन्देश देना करना पड़ता है और प्रत्येक जाति को किसी न किसी मूल्य का उच्चापन करना पड़ता है । अतएव हमें

हमारा जातीयपथ
किसमें है ?

पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारा जातीय मूल क्या है । विचार करने कि उद्देश्य की सिद्धि के लिए इसकी मृष्टि की है, यह भी जानना होगा । भिन्न-भिन्न जातियों की उन्नति और अधिकार में इसका स्थान कहाँ है तथा अन्यान्य जातियों की एकतान सद्गीत-ध्वनि में यह कौनसा सुर मरेगा, यह भी जानना होगा । हम लोग लड़कपन में यह कहानी सुना करते थे कि कुछ सोंपों के माथे में मणि होती है । तुम उस सोंप को लेकर जो चारों तरफ जा सकते हो; पर जब तक उसके माथे में मणि रहेगी, तब तक तुम उसे मार नहीं सकते । हम लोगों ने किस्से-कहानियों में राक्षसों की भी बहुतेरी बातें सुनी हैं । कहते हैं, राक्षसों के प्राण 'हीरामन तोते' के कलेजे के अन्दर बन्द रहते थे । जब तक उस 'हीरामन तोते' की जान में जान रहती थी, तब तक उस राक्षस या राक्षसी का बाल भी बाँका नहीं होता था । कोई उसे ठुकड़े ठुकड़े काट डाले, पाहे जो करे, पर तोते के जीते-जी कोई उसे मार नहीं सकता था । जातियों के विषय में भी यही बात है । जातिविरोध

स्नेह ईद में मिल गया है, हमारे स्वमान के समान हो गया है — यहाँ तक कि अब 'धर्म' और 'हिन्दू' इन दोनों शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है। यही हमारी जतीय विशेषता है, हममें चोट पहुँचाना असम्भव है। अग्नय, सब जड़ियाँ तन्त्रवार और बन्दूकों के सहारे बरस धर्मों को लेकर आई हैं, पर उनमें से कोई भी सोंप के माथे की उस मणि को छू नहीं सकती है — कोई भी उग्र जतीय जीवन के 'हीरामन सोते' को मार नहीं सकती है। अतएव यही हमारी जाति की जीवनी शक्ति है, और जब तक इस पर चोट नहीं पहुँच पाती, तब तक संसार की कोई बड़ी-से-बड़ी शक्ति भी हमारा विनाश नहीं कर सकती। जब तक हम अपने इस परम्परागत महामूर्खवान रन स्वल्प धर्म को पकड़े रहेंगे, तब तक संसार के सब प्रकार के अत्याचार-उत्पीड़नों और दुःख-बुझों की आग के भीतर से प्रह्लाद की तरह बेदाग बाहर निकल आयेंगे। हिन्दू यदि धार्मिक न हो, तो मैं उसे हिन्दू नहीं कहता। अन्यान्य देशों में लोगों का मुख्य अवलम्ब राजनीतिक विषय हो सकता है, साथ ही वे योद्धा-युद्ध धर्म का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, परन्तु यहाँ इस भारतवर्ष में, वैसा नहीं हो सकता। यहाँ धर्मानुष्ठान ही सर्वप्रथम कर्तव्य है; उसके बाद यदि समय हो, तो धर्म के सिवा अन्यान्य काम भी किये जा सकते हैं — कोई हानि नहीं। यदि हम यह बात याद रखें, तो भली-भाँति समझ सकते हैं कि जातीय कल्याण के लिए प्राचीन समय की भाँति वर्तमान समय में भी हमें सबसे पहले अपनी जाति की समग्र आध्यात्मिक शक्तियों को सौज निकालना होगा। भारत की विक्षिप्त आध्यात्मिक शक्तियों का एकीकरण या एकत्रीकरण ही भारत की राष्ट्रीय एकता का एकमात्र उपाय है। अनेक हृदयों के तार एक ही आध्यात्मिक स्वर में बँधे हुए हैं उनके सम्मिलन से ही भारत में राष्ट्र या जाति का संगठन होगा।

भाइयो! इस देश में यथेष्ट सम्प्रदाय मौजूद हैं। अब भी यथेष्ट हैं और भविष्य में भी यथेष्ट रहेंगे, कारण, हमारे धर्म की यही विशेषता है। इसके

कितनी ही अद्भुत वस्तुओं का आविष्कार करता, जिनकी आज भी हमें कल्पना नहीं कर सकते। पर उन्होंने और ऊँचे पहुँचने के लिए उस रास्ते को छोड़ दिया। वेदों के भीतर से हमें उसी महान् विषय की प्रतिष्ठा सुनाई देती है —

“सा परा यथा तदक्षरमधिगम्यते”*

अर्थात् “परा विद्या उसे कहते हैं, जिसके द्वारा वह अविनाशी परम पुरुष प्राप्त होता है।” यह परिवर्तनशील, अशाश्वत, प्रकृति सम्बन्धी विद्या मृत्यु-दुःख-शोकपूर्ण इस जगत् की चाहे जैसी बड़ी विद्या क्यों न हो, पर भी अपरिणामी है, आनन्दमय है, जो शान्ति के आकर है, जिनके सिवा और कहीं सारे दुःखों का अन्त नहीं होता, केवल एक उन्हीं को ज्ञान स्नेहात्मक विद्या हमारे पूर्व-पुरुषों की राय में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। जो हो, यदि वे चाहें, हमारे पूर्वपुरुष उच्छा होने पर अहिर्जगत् की स्रष्टा कर सकते हैं, परन्तु उन्होंने से असार सम-कर अन्तर्जगत् में नोनिवेश किया।

तो आसानी से वह विद्या और वह विज्ञान आधिष्ठित कर सकते थे, जिससे केवल-भोजन वन्न मिलता है, — वह विज्ञान, जो हमें अपने साधियों और पड़ोसियों को पराजित कर उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की शिक्षा देता है, जो दलबलों को दुर्बल पर अत्याचार करने का उपाय बताता है; परन्तु ईश्वर की परम कृपा से उस ओर उनका ध्यान नहीं गया, उन्होंने बिल्कुल दूसरा ही रास्ता पकड़

या। वह रास्ता पहले पाले से हजार गुना उत्तम था, हजार गुना आनन्द-युक्त था। इस रास्ते को पकड़कर वे ऐसी एकामता और एकनिष्ठा से आगे बढ़े कि अब यही हमारा जानीय विरोधत्व बन गया है — हजारों वर्षों से असार पिता से पुत्र को उत्तराधिकार-स्वरूप प्राप्त होता हुआ अब हमारे जीवित जीवन का अन्त हो गया है, हमारी धर्मनियों में बहनेवाले रक्त की

प्रत्येक बूँद में मिल गया है, हमारे स्वभाव के समान हो गया है — यहाँ तक कि अब 'धर्म' और 'हिन्दू' इन दोनों शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है। यही हमारी जातीय विशेषता है, इसमें चोट पहुँचाना असम्भव है। अस्म्य, सर्वर जातियाँ तलवार और बन्दूकों के सहारे सर्वर धर्मों को लेकर आई हैं, पर उनमें से कोई भी सोंप के माथे की उस मणि को छू नहीं सकी है — कोई भी उस अतीव जीवन के 'हीरामन तोते' को मार नहीं सकी है। अतएव यही हमारी जाति की जीवनी शक्ति है, और जब तक इस पर चोट नहीं पहुँच पाती, तब तक संसार की कोई बड़ी-से-बड़ी शक्ति भी हमारा विनाश नहीं कर सकती। जब तक इन अपने इस परमेश्वरगत महामूल्यवान् सन स्वरूप धर्म को पकड़े रहेंगे, तब तक संसार के सब प्रकार के अन्याचार-उत्पीड़नों और दुःख-बुद्धों की आग के भीतर से प्रह्लाद की तरह बेदाग बाहर निकल आयेंगे। हिन्दू यदि धार्मिक न हो, तो मैं उसे हिन्दू नहीं कहता। अन्यान्य देशों में लोगों का मुख्य अवलम्ब राजनीतिक विषय हो सकता है, साथ ही वे थोड़ा-बहुत धर्म का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, परन्तु यहाँ इस भारतवर्ष में, वैसा नहीं हो सकता। यहाँ धर्मानुष्ठान ही सर्वप्रथम कर्तव्य है; उसके बाद यदि समय हो, तो धर्म के सिवा अन्यान्य काम भी किये जा सकते हैं — कोई हानि नहीं। यदि हम यह बात याद रखें, तो भली-भाँति समझ सकते हैं कि जातीय कल्याण के लिए प्राचीन समय की भाँति वर्तमान समय में भी हमें सबसे पहले अपनी जाति की समग्र आध्यात्मिक शक्तियों को खोज निकालना होगा। भारत की विभिन्न आध्यात्मिक शक्तियों का एकत्रीकरण या एकत्रीकरण ही भारत की राष्ट्रीय एकता का एकमात्र उपाय है। अनेक हृदयों के तार एक ही आध्यात्मिक स्वर में बँधे हुए हैं उनके सम्मिलन से ही भारत में राष्ट्र या जाति का संगठन होगा।

भारतीयों! इस देश में यथेष्ट सम्प्रदाय मौजूद हैं। अब भी यथेष्ट हैं और भविष्य में भी यथेष्ट रहेंगे, कारण, हमारे धर्म की यही विशेषता है। इसके

मूल तत्व इतने उदार हैं कि यद्यपि उसीमें से बहुत से सम्प्रदाय फूटने लगे और शाखा-प्रशाखाएँ निकली हुई हैं, तो भी उनका मूल तत्व बेशक ही उर और विशाल है जैसा हमारे सिर के ऊपर फैला हुआ यह आकाश। जो, यह प्रकृति के समान नित्य है, सनातन है। अतएव, ये सम्प्रदाय सदा सदा मौजूद रहेंगे इसमें सन्देह नहीं, पर इसके लिए साम्प्रदायिक विचारों के कुछ आवश्यकता नहीं है। सम्प्रदाय रहें, पर साम्प्रदायिकता दूर हो कर। साम्प्रदायिकता से संसार की कोई उन्नति नहीं होगी, पर सम्प्रदायों के न होने से संसार का काम नहीं चल सकता। एक दल के लोग सब काम नहीं कर सकते। यह अनन्त शक्ति कुछ थोड़े से लोगों से परिचालित नहीं हो सकती। यह बात समझ लेने पर हमारी समझ में यह भी आ जायेगा कि हमारे अन्दर किस लिए सम्प्रदाय-भेदरूपी यह अम-विभाग अवश्यमापी बन गया है।

सम्प्रदाय रहें,
साम्प्रदायिकता दूर
हो जाय।

भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक शक्ति-समूहों का परिचालन करने के लिए सम्प्रदाय कायम रहें। पर इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ लड़ने लड़ाई की उन्नत समझ की कोई आवश्यकता नहीं दिखलाई देती, जिस उन्नत समझ से हमें कि हमारे प्राचीन शास्त्र इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वास्तव में भेद-भाव केवल ऊपर का ही है, देगने भर का है — शून्यतः इन सभी विभिन्न मतों को एक साथ बाँधे रहनेवाला परम मनोहर सारंगध्वज इनके बीच सरोपा हुआ है। हमारे बहुत ही प्राचीन शास्त्रों ने घोषणा की है कि "एकं सद् विना बहुधा यदस्ति" — संसार में एक ही वास्तु विद्यमान है, जगत् को उसी एक का भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया है। अतएव ऐसे मतों में कोई सदा सभी सम्प्रदाय समान रूप से सम्मानित होने आये हैं — यदि भी भी ये सब साम्प्रदायिक लड़ाई, भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के बीच होनी ही है, तो फिर है हमें जो हम अपने को उन मरिचकान्वित धर्म-गुरुओं के बल पर बनाने हैं।

महर्षि, मेरा विद्वान् है कि बड़े देवी प्रथम प्रथम करने हैं मिन प
हम सब महर्षि है, जिन्हें हम सभी मानते हैं। हम चन्दे वैभव हो या शीव
राज हो या शाक्य — चन्दे प्रार्थन वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं य
अर्चन गेयो के ही अनुयायी हैं — दुर्गा स्त्री के पत्नी हैं अर्च
नर्तन सुप्रसन्नरादी हैं — कुछ भी बर्तन न हो, पर वे सभी जो अर्च

हिन्दू स्वतन्त्राचार्यो
वर्ग प्रथम स्वतन्त्र-
लन भूमि — वेद ।

को हिन्दू बरों है, कुछ विषयों पर समान रूप से
विभाग करने है। सम्भव है कि उन तन्त्रों का
व्यवस्था में भेद हो — और होना भी चाहिये
क्योंकि हम लोग शायद एक सौने में नहीं दार

सकते। इस तरह की चेष्टा ही पाप है। हम जिन तरह की व्याख्या करें, सबके वही व्याख्या माननी पड़ेगी अथवा हमारी ही प्रणाली का अनुसरण करना होगा — अवश्य ही ऐसी चेष्टा करना पाप है। भाइयो, आज यहाँ पर जहाँ लोग एकत्र हुए हैं, शायद वे सभी एक स्वर में यह स्वीकार करेंगे कि हम लोग वेदों को अपने धर्म-ग्रन्थों का सनातन उपदेश मानते हैं। इस सभी विश्वास करते हैं कि यह पवित्र शास्त्रादि अनादि और अनन्त है। जिस प्रकार प्रकृति का न आदि है न अन्त, ठीक उसी प्रकार इसका भी आदि-अन्त नहीं है। और, जब कभी हम इस पवित्र ग्रन्थ की शरण में जाते हैं, तब हमारे धर्म-सम्बन्धी सारे भेद भाव और शगुन मिट जाते हैं। हमारे धर्मविषयक जितने भी भेद हैं, उनकी अन्तिम मीमांसा करनेवाला यही वेद है। वेद ब्रह्म है, इस पर हम लोगों में मत-भेद हो सकता है। कोई सम्प्रदाय वेद के किसी अंग को दूसरे अंगों से अधिक पवित्र समझ सकता है; पर इससे कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि वेद पर हम सबका यह विश्वास है कि इसी एक सनातन पवित्र तथा अपूर्व ग्रन्थ से वे सारी चीजें मिलनी हैं जो विशुद्ध हैं, महान् हैं सर्वोत्कृष्ट हैं। अच्छा, यदि हमारा ऐसा विश्वास है तो फिर इसी तत्व का सौ भास्वरूप में प्रचार हो। वेद सदा से जिस प्रधानता का अधिकारी है और

उसकी जिस प्रधानता को हम भी मानते हैं, उसे वह प्रधानता ही ज्ञान।
एव हम सबका सर्वप्रथम मिलन-स्थान है 'वेद'।

दूसरी बात यह है कि हम सभी ईश्वर में अर्थात् संसार की दृष्टि
स्थिति-लय-कारिणी शक्ति में—जिसमें यह सारा चराचर सब होकर नि
समय पर जगत्-प्रपञ्च-रूप से निकल आता है—विश्वास करते हैं। इसी
ईश्वरविषयक कल्पना भिन्न भिन्न भाँति की हो सकती है—कुछ लोग ईश्वर
को केवल साकार या सगुण रूप में, कुछ उन्हें सगुण तथा निर्गुण दोनों के
समष्टि रूप में, और कुछ केवल निर्गुण रूप में ही मान सकते हैं, और सभी
अपनी-अपनी धारणा की पुष्टि में वेद का प्रमाण दे सकते हैं। पर इन सब
विभिन्नताओं के होते हुए भी हम सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसी बात
को दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं—जिनसे सकल चराचर उत्पन्न हुआ

द्वितीय सम्मिलन-
भूमि—ईश्वर।

है, जिनके अवलम्ब से सब जीवित है और अन्त में
यह फिर जिनमें लीन हो जाता है, उस अद्भुत
अनन्त शक्ति पर जो विश्वास नहीं करता, वह अपने

को हिन्दू नहीं कह सकता। यदि ऐसी बात है, तो हम सब को भी स्वयं
भारतवासियों में फैलाने की चेष्टा करनी होगी। गुप्त हम सब का कोई नि
भाव से प्रचार करो, गुप्तमें हममें कोई वास्तविक अन्तर नहीं है—हम सबके
लिए तुम्हारे साथ सामझा नहीं करेंगे, पर तुम्हें—बराबरे बैठे हो—हम सब
का प्रचार करना ही होगा। बस, हम इतना ही चाहते हैं। ईश्वर सबके
विभिन्न धारणाओं में, सम्भाव है, कोई धारणा सर्वोत्तम हो; पर यदि हममें
उनमें कोई भी धारणा चुनि नहीं है। उन धारणाओं में कोई अच्छी, कोई
अच्छी से भी अच्छी और कोई सर्वोत्तम अच्छी हो सकती है; पर हमारी
धार्मिक तत्त्व-मध्यस्थी धारणाओं में 'युग' नाम का कोई शब्द ही नहीं है।
अतएव, ईश्वर के नाम का बड़े जो कोई जिस भाव से प्रचार करे, वह
निश्चय ही ईश्वर के भावों-बोध का भावना होगा; उनका नाम का लिना ही

अधिक प्रकाश होगा, देह का डगना ही कमजोर भी होगा। हमारे सबेरे बचपन में ही हम भाव की हृदय में धारण करना सीखें—अनन्त दग्ध और नैऋतिकीय मनुष्य के घर में स्वर बड़े-से-बड़े धनी-मानी और उच्चम मनुष्य के घर में भी ईश्वर के शुभ नाम का प्रयोग हो।

प्यारे भाइयों! अब एक तीसरा तथ्य मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। हम लोग भीते की तरह यह विश्वास नहीं करते कि केवल बड़े-बड़े घर परदे हुए जगत् की सृष्टि हुई है और एक दिन इसका एकदम पतन हो जायेगा। शायद ही, हम यह भी विश्वास नहीं करते कि इसी जगत् के साथ शून्य से जीवात्मा की भी सृष्टि हुई है। मेरा मतलब है कि इस विश्वास में भी अब हिन्दू एकमत होये। हमारा विश्वास है कि प्रकृति अनादि और अनन्त है; हाँ, ब्रह्मान्त में यह स्थूल बाष्प जगत् सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। कि कुछ काल तक उस सूक्ष्मावस्था में रहकर पुनः बाहर आता और प्रकृति बदलनेवाले इस अनन्त जगत् प्रायः को प्रकट करता है। और, यह तत्कालीन गति अनन्त काल से—जब स्वयं काल ही आरम्भ नहीं हुआ था, तभी से चल रही है, और अनन्त काल तक चलेगी रहनी।

एक बात और है। हिन्दूमात्र का विश्वास है कि यह स्थूल जड़ शरीर, अथवा इसके भीतर रहनेवाला मन नामक सूक्ष्म शरीर भी, वास्तव में मनुष्य नहीं—‘मनुष्य’ इनसे भी बहुत ऊँचा और भेद है। कारण, स्थूल शरीर फल-भोगी है और मन का भी वही हाल है, परन्तु इन सबसे परे आत्मा नामक जो वस्तु है, उसका न आदि है न अन्त। मैं इस ‘आत्मा’ शब्द का अँग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता, इसकी जगह अँग्रेजी में आप चाहे जो शब्द करें, गलत होगा। हाँ, तो ‘मन्यु’ नामक अवस्था से वह परिचित नहीं। इसके सिवा एक और खास बात है, जिसमें हमारे साथ अन्यान्य जातियों का मतभेद है। वह यह है कि आत्मा एक देह का अन्त होने पर दूसरी देह धारण

करती है। ऐसा करते-करते वह एक ऐसी अवस्था में पहुँचती है, जहाँ फिर शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, या उसे वैसा करने की इच्छा ही नहीं होती। तब वह मुक्त हो जाती है; फिर कभी जन्म नहीं हँटता। हमारा मतलब अपने शास्त्रों के पुनर्जन्म-वाद और आत्मा के निरन्तरता है। हम चाहे जिस सम्प्रदाय के हों पर इस विषय में हम सभी एकमत हैं। इस आत्मा-परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में हमारे भिन्न भिन्न मत हैं।

**चतुर्थ सम्मिलन-
भूमि—आत्मतत्त्व
और पुनर्जन्मवाद।**

तो हों। एक सम्प्रदाय आत्मा को परमात्मा के रूप में अस्मा मान सकता है, दूसरे के मत से आत्मा अनन्त अग्नि की एक चिनगारी हो सकती है, और किसी तीसरे सम्प्रदाय के मतानुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ही न हो — ऐसा भी हो सकता है। इन मतों में परमात्मा के इस सम्बन्ध के विषय में चाहे जैसा अर्थ क्यों न निकालें, चाहे जैसा व्याख्या क्यों न करे, इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। जब तक हम इस दृष्टि को मानते हैं कि आत्मा अनन्त है — उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई, और इस लिए उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता, उसे भिन्न-भिन्न तरीकों से समझा-बुझा करते करते अन्त में मनुष्य-शरीर धारण कर पुनर्जन्म प्राप्त करना होगा — तब तक हम सभी एकमत हैं।

अब मैं प्राण्य और वायव्य भागों में सर्वाधिक भेद-जनक और बर्तमान के तब से बड़े तथा अधिक आश्चर्य की बात बताऊँगा। भला लोगों में कुछ लोग शायद धोके होंगे, जो वायव्य विभागों का अध्ययन करते हैं। उन्हें सम्मान: का वाग दूँगे ही गूली होगी कि एक और ऐसी बात बताऊँ जो वायव्य विभागों की एक ही धोरे में गूँव विभागों में दृष्टि का देती है। यह यह है कि हम भग्न के निजानी शिरो भी प्रकाश के समझते हैं — दृष्टि, दृष्टि, और वायव्य, वहीं तक कि बौद्ध और जैन भी — तब के तब ही निश्चय करते हैं कि भग्न: सम्मान: दृष्टि, दृष्टि, अनन्त दृष्टि-प्रकाश है।

और आनन्दमय है। वेरा देना दियो के मा में आत्मा का यह विद्वानन्द स्वभाव विशेष है। वही के कारण मनुष्य हो गया है, ईश्वर के अनुग्रह से वह फिर फिर लगेगा और पुनः दान्ती अवस्था को प्राप्त होगा। पर अद्वैत-इसी वशा है कि आत्मा के मनुष्य होने की धरणा भी अनेक अंशों में विनिर्मुक्त है—माया के आवरण के कारण ही हम आत्मा की लक्ष्मी का लक्षिक काम हुआ समझते हैं, अन्तर में तो भी आत्मा ही प्रकाशमान रहती है। इन और अद्वैतवाद में यह अन्तर रहने पर भी मनुष्य में अर्थात् आत्मा की स्वभाविक पूर्णता के विषय में सब का

विभाग एक है, और वहीं पर पाश्चात्य और प्राच्य

पंचम समझलन-
सुमि—आत्मा स्वदा
पूर्णस्वभाव है।

के बीच की मजदूर दीवार खड़ी होती है। प्राच्य जहाँ उन धनुषों को, जो अच्छी और महान् हैं, अपने अन्दर दृष्टी है। पूजा-उपासना के समय हम

होग औरों बन्दकर अपने अन्दर ईश्वर दृष्टी है, और पाश्चात्य जातिवाले बाहर ही अपने ईश्वर को दृष्टी फिरोते हैं। पाश्चात्यो के धर्म-ग्रन्थ श्राव की तरह बाहर से भीतर आए हुए हैं पर हमारे धर्म-ग्रन्थ भीतर से बाहर निकले हुए हैं—'ईश्वर-निःस्पृष्ट' * है—मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के हृदयों से निकले हैं।

यह एक बहुत आवश्यक और अच्छी तरह समझ रखने की बात है। प्यारे भाइयो! मैं आप लोगों से यह बताए देता हूँ कि यही बात भविष्य में हमें फिर बार-बार बतानी और समझानी पड़ेगी। कारण, मेरा दृढ़ विश्वास है—और मैं आप लोगों से भी यह बात अच्छी तरह समझ लेने को करता हूँ—कि जो व्यक्ति दिन-रात अपने को दीन-हीन या अयोग्य समझे बैठा रहेगा, उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, वास्तव में दिन-दिन वह अपनी उस काल्पित अवस्था को प्राप्त होता जायेगा। अगर आप समझें कि

आत्मा के स्वाभाविक पूर्णत्व में विश्वास का महाफल ।

हमारे अन्दर शक्ति है, तो आप ही में से एकें उठेगी । और, अगर आप सोचें कि हम कुछ नहीं हैं — दिन-रात यही सोचा करें, तो आप सन्तुष्ट 'कुछ नहीं' हो जायेंगे । आप लोगों को दो प्रमदान् तत्व सदा स्मरण रखना चाहिए कि इन उर्ध्व

सर्वशक्तिमान् की सन्तान हैं, हम उसी अनन्त मद्राप्ति की विनगारियाँ हैं — भला हम 'कुछ नहीं' क्योंकर हो सकते हैं ? हम सब कुछ कर सकते हैं । हमें सब कुछ करना ही होगा — हमारे पूर्वपुरुषों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था । इसी आत्म-विश्वास रूपी प्रेरणा-शक्ति ने उन्हें ऊँची से ऊँची सीढ़ी चढ़ाया था । और, अब यदि हमारी अवनति हुई हो तो आपसे सब काग हैं — जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्म-विश्वास गिराया होगा, उसी दिन से हमारी यह अवनति, यह दुःखस्था आरम्भ हुई है । आत्मविश्वास के न होने का मूलत्व ही है ईश्वर में अविश्वास । क्या तुम्हें विश्वास है कि तब अनन्त-मद्गलमय परमेश्वर तुम्हारे भीतर बैठकर काम कर रहा है ? यदि ऐसा विश्वास करो ॥ यही सर्वव्यापी अन्तर्यामी प्रत्येक अणु-परमाणु में — तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में — ओतपोत है, तो फिर क्या तुम बड़े उत्साह से यमिग हो सकते हो ? मान लो, मैं पानी का एक छोटासा बुलु बुला हूँ, और तुम एक बड़े भारी पराङ्ग के बराबर तरङ्ग हो, तो इतने स्पर्श में जो हूँ वह हूँ, तुम जो हो वह हो । वह अनन्त समुद्र जैसा तुम्हारे लिए हैना ही मेरे लिए भी आभयशाला है । उस प्राण, शक्ति और आत्मविक्रम के अनन्त समुद्र में जैसा तुम्हारा, वैसा ही मेरा अधिकार है । मेरे अन्त में ही — मेरे अन्दर जीवन होने में ही — यह प्रमाणित हो रहा है कि मेरे ही तुम बड़े भारी पराङ्ग के समान हो जाओ, पर मैं भी उसी अनन्त जीवन, अनन्त शक्ति और अनन्त शक्ति के साथ मिल गन्दा हूँ । अगर, भारी भार भारी सन्तानों को बराबर के ही हल मराने, जीवन पर, उस भी

महत्त्वविधायक तन्त्र की शिक्षा देना शुरू कर दीजिए। उन्हें जान-बूझकर अद्वैतवाद की ही शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहे अद्वैतवाद की शिक्षा दें या जिस किसी 'वाद' की — मैंने यह पहले ही बता दिया है कि आत्मा की पूर्णता के इस अपूर्व सिद्धान्त को सभी सम्प्रदायवाले समान रूप से मानते हैं। हमारे पूज्य दार्शनिक कपिल ने कहा है कि पवित्रता यदि आत्मा का स्वरूप न हो, तो वह कभी पवित्रता को प्राप्त नहीं हो सकती। कारण, जो स्वभावतः पूर्ण नहीं है, वह यदि किसी प्रकार पूर्णता पा भी ले, तो वह पूर्णता उसमें स्थिर भाव से नहीं रह सकती — उसका लोप ही हो जायेगा। अगर अपवित्रता ही मनुष्य का स्वभाव हो, तो भले ही वह कुछ समय के लिए पवित्रता प्राप्त कर ले, पर वह सदा के लिए अपवित्र ही बना रहेगा। कभी-न-कभी ऐसा समय आएगा जब वह पवित्रता धुल जायेगी, दूर हो जायेगी और फिर वही स्वाभाविक अपवित्रता अपना सिक्रा जमा लेगी। इसी-लिए हमारे सभी दार्शनिकों ने कहा है कि पवित्रता ही हमारा स्वभाव है, अपवित्रता नहीं; पूर्णता ही हमारा स्वभाव है, अपूर्णता नहीं — इसे आप सोग सदा स्मरण रखें। शरीर त्याग करते समय एक महर्षि ने अपने मन से कहा है, 'अपने किए हुए उत्कृष्ट कार्यों और ऊँचे विचारों का स्मरण करते रहना।' * यह सुन्दर दृष्टान्त सदा याद रखने योग्य है। देखिये, उन्होंने अपने मन से अपनी कमजोरियों की याद करने के लिए नहीं कहा है। यह जरूर है कि मनुष्य में कमजोरियाँ भी बहुत हैं, पर फिर भी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को सदा याद रखो — वस, इन दोषों और दुर्बलताओं के दूर करने की यही अमोघ औषधि है।

भाइयो, मैं समझता हूँ कि ऊपर जो मैंने कई विषय बताए हैं, उन्हें भारतवर्ष के सभी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायवाले स्वीकार करते हैं, और सम्भवतः भविष्य में इस सर्व-स्वीकृत आधार पर सभी सम्प्रदायों के

* ॐ कृतो स्मर कृतो स्मर कृतो स्मर कृत स्मर । — ईशोपनिषद्, १७

आत्मा के स्वाभाविक पूर्णत्व में विश्वास का हाफल ।

हमारे अन्दर शक्ति है, तो आप ही में से शक्ति जाग उठेगी । और, अगर आप सोचें कि हम कुछ नहीं हैं — दिन-रात यही सोचा करें, तो आप सचमुच 'कुछ नहीं' हो जायेंगे । आप लोगों को तो यह महान् तत्व सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम उसी शक्तिमान् की सन्तान हैं, हम उसी अनन्त ब्रह्माग्नि की चिनगारियाँ हैं — हम 'कुछ नहीं' बयोंकर हो सकते हैं ! हम सब कुछ कर सकते हैं । सब कुछ करना ही होगा — हमारे पूर्वपुरुषों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था । इसी आत्म-विश्वास रूपी भ्रमण-शक्ति ने उन्हें ऊँची से ऊँची सीढ़ी पर पहुँचाया था । और, अब यदि हमारी अवनति हुई हो तो आपसे सच कहता हूँ — जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्म-विश्वास गँवाया होगा, उसी दिन से हमारी यह अवनति, यह दुरवस्था आरम्भ हुई है । आत्मविश्वास न होने का मतलब ही है ईश्वर में अविश्वास । क्या तुम्हें विश्वास है कि यह अनन्त-मङ्गलमय परमेश्वर तुम्हारे भीतर बैठकर काम कर रहा है ? यदि तुम आत्मविश्वास करो कि यही सर्वव्यापी अन्तर्यामी प्रत्येक अणु-परमाणु में — हड्डि, दरीर, मन और आत्मा में — ओतप्रोत है, तो फिर क्या तुम कभी सहाय से वञ्चित हो सकते हो ? मान लो, मैं पानी का एक छोटासा बुल-बुल हूँ, और तुम एक बड़े भारी पहाड़ के बराबर तरङ्ग हो, तो इससे क्या ? जो हूँ वह हूँ, तुम जो हो वह हो । वह अनन्त समुद्र जैसा तुम्हारे लिए, मैं ही मेरे लिए भी आश्रयदाता हूँ । उस प्राण, शक्ति और आप्यात्मिकता अनन्त समुद्र में जैसा तुम्हारा, वैसा ही मेरा अधिकार है । मेरे जन्म से ही मेरे अन्दर जीवन होने से ही — यह प्रमाणित हो रहा है कि मले ही मैं बड़े भारी पहाड़ के समान ऊँचे हो, पर मैं भी उसी अनन्त जीवन, अन्तःशक्ति और अनन्त शक्ति के साथ नित्य सम्पर्क में रहूँगा ।

विश्वास का प्रधान आधार यह है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष के हजारों व्यक्तियों ने आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, और आज भी यदि हँड़ा जाय तो कम-से कम दस आत्मदर्शी तो अवश्य ही मिल जायेंगे, और भविष्य में भी ऐसे हजारों आत्मदर्शी होंगे। जब तक मनुष्य ईश्वर के दर्शन न कर लेगा, जब तक आत्मा के दर्शन न कर लेगा, सब तक उसकी मुक्ति होना असम्भव है। अतएव, सबसे पहले, हमें इस विषय को भलीभाँति समझना होगा, और हम लोग इस विषय को जितना ही अधिक समझेंगे, उतना ही हमारे यहाँ का साम्प्रदायिक भेद-भाव घटता जायेगा; कारण, जितने ईश्वर के दर्शन पाये हैं — उनका साक्षात्कार प्राप्त किया है — वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है।

“मिथ्ये हृदयप्रग्विस्तिगन्ते सर्वं संशयाः।

स्वीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥”*

“जिसने उन्हें देख लिया — जो हमारे बहुत ही पास भी हैं और बहुत दूर भी हैं — उसके हृदय की गोंठ खुल गई, उसके सब संशय दूर हो गए, और एकमात्र वही कमफल के बन्धन से छुटकारा पा गया।”

अफसोस! हम लोग प्रायः बेकार और अर्थहीन बागाडम्वर को ही आध्यात्मिक सिद्धान्त समझ बैठते हैं — पाण्डित्यपूर्ण वक्तृताओं की शंकार सुनकर उसे ही हम धर्म-अनुभूति समझ लेते हैं। सारी साम्प्रदायिकताओं और

सारे विरोध-भावों का मूल कारण यही है। अगर

धर्म की प्रत्यक्षा-
नुभूति ही
साम्प्रदायिकता
को दूर करने का
प्रकृत उपाय है।

हम लोग एक बार इस बात को भलीभाँति समझ लें कि ‘प्रत्यक्ष अनुभूति’ ही प्रकृत धर्म है, तो हम अपने हृदय की ओर दृष्टि फेरकर यह समझने की चेष्टा करेंगे कि धर्म के सत्य तत्वों की उपलब्धि की ओर हम कहीं तक अग्रसर हुए हैं। तभी हम यह

प्रत्यक्षानुभूति ही
प्रकृत धर्म है।

लोग—उदार हों या कट्टर, पुरानी लकीर के
फकीर हों या नई रोशनीवाले—सम्मिलित होंगे।

पर सबसे बढ़कर एक बात और है, जिसे सदा याद रखना परम आवश्यक है।
सुख दुःख के साथ कहना पड़ता है, हम लोग उस परमावश्यक विषय को
कभी-कभी भूल जाते हैं। वह यह बात है कि हमारे भारतवर्ष में धर्म का
मतलब है 'प्रत्यक्ष अनुभूति'। यदि यह न हो तो फिर 'धर्म' वास्तव में
'धर्म' कहलाने योग्य न रहे। हमें कोई भी यह बात सिखा नहीं सकता
कि 'जब तुम इस मत को स्वीकार करोगे, तभी तुम्हारा उदार होगा,'
कारण, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। तुम अपने को जैसा बनाओगे,
अपने को जैसे साँचे में ढालोगे, वैसा ही बनोगे। तुम जो कुछ हो, जैसे हो, ईश्वर की
कृपा और अपनी चेष्टा से वैसा ही बने हो। अतएव, किसी मतविशेष पर विश्वास
करने से तुम्हारा कोई विशेष उपकार नहीं होगा। 'अनुभूति'—यह महती
शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन-मण्डल से आविर्भूत हुई है और
एकमात्र हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है—“ईश्वर के दर्शन करने होंगे।”
यह बात थोड़े साहस की है, इसमें सन्देह नहीं, पर साथ ही यह अष्टाशः
सत्य भी है। धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, केवल सुनने से काम न
चलेगा—तोते की तरह कुछ थोड़े से शब्द और धर्म-विषयक बातें रट
लेने से भी काम न चलेगा, सिर्फ बुद्धि की दुहाई देने से भी काम न चलेगा
—आवश्यकता है हमारे अन्दर धर्म के प्रवेश करने की। ईश्वर के ऊपर
जो हम विश्वास करते हैं, उसका कारण केवल हमारी जबरदस्त दलीलें या तर्क-
युक्तियाँ ही नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में हमारा एक और
सर्वोच्च प्रमाण है, और वह यही है कि हमारे यहाँ के सभी पदुने हुए लोगों
ने ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया है। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित
करने के लिए हमारे यहाँ जो अकाट्य और हट्ट युक्तियाँ हैं, केवल हमोंके
लिए इन आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं तो बात नहीं, बल्कि हमारे

म अपना सगा समझोगे; केवल तभी तुम अपने को सच्चा हिन्दू मान सकोगे जब किसी भी हिन्दू कहलानेवाले के दुःख में दुःख अनुभव करोगे — अपनी सन्तान पर विपत्ति आने से

—गुरु
गोविन्दसिंह ।
जैसे तुम व्याकुल हो उठते हो, वैसे ही उसके लिए भी व्याकुल होगे; तभी — केवल तभी तुम

अपने को सच्चा हिन्दू बना सकोगे जब तुम उनके सारे अन्याचारों को सहन करने के लिए तैयार हो जाओगे । इनके सर्वोच्च और ज्वलन्त इष्टान्त है — तुम्हारे गुरु गोविन्दसिंह जिनकी चर्चा मैं आरम्भ में कर चुका हूँ । इन महात्मा ने देश के शत्रुओं के विरुद्ध लोहा लिया, हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपने कलेजे का खून बहाया, अपने पुत्रों को अपनी आँखों के सामने बलिदान हाँते देखा — पर, जिनके लिए इन्होंने अपना और अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे पुत्रों का खून बहाया, उन्हीं लोगों ने, इनकी सहायता करना तो दूर रहा, उल्टे इन्हें त्याग दिया ! — यहाँ तक कि देश से निकाल दिया । अन्त में मर्मान्तक चोट खाकर यह देश धीरे से अपने जन्मस्थान को छोड़ दक्षिण भारत में जाकर वहीं मृत्यु की राह देखने लगा; परन्तु अपने जीवन के अन्तिम मूर्त तक इन्होंने अपने उन कृतप्र देशवासियों के प्रति कभी अभिशाप का एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला । मेरी बात पर गौर करो — मुनो । यदि तुम देश का हितसाधन करना चाहते हो, तो समझ लो कि प्रत्येक मनुष्य को गुरु गोविन्दसिंह बनना पड़ेगा । तुम्हें पहले अपने इन स्वजतीय नर-रूप देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुम्हारी धुराई के लिए लायबल चेष्टा किया करें । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम्हारे ऊपर अभिशाप और निन्दा की बीछार करे, तो भी तुम इनके प्रति प्रेमपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करो । यदि ये तुम्हें त्याग दें, पैसे से दुष्टा दें, तो तुम उसी वीर-वेशी गोविन्दसिंह की तरह समाज से दूर जाकर मौत की राह देखो । जो ऐसा कर सकता है, वही सच्चा हिन्दू कहलाने का अधिकारी है । हमें

बात समझेंगे कि हम जैसे अपने आप अन्धकार में घूम रहे हैं, वैसे ही औरों को भी अँधेरे में घुमा रहे हैं। वस, इतना समझने पर ही हमारी साम्प्रदायिकता और लड़ाई मिट जायेगी। यदि तुमसे कोई साम्प्रदायिक झगड़ा करने को तैयार हो, तो तुम उससे पूछो कि उसने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? क्या उसे कभी आत्मदर्शन प्राप्त हुआ है? यदि नहीं तो उससे कह दो कि उसे ईश्वर के नाम प्रचारित करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं अन्धकार में घूम रहा है और फिर तुम्हें भी उसी अन्धकार में ले जाने की चेष्टा करता है। तुम दोनों ही उसी तरह गढ़े में जा गिरोगे, जिस तरह अन्धे को राह दिखानेवाला कोई अन्धा। अतएव, दूसरे के साथ विवाद करने से पहले ज़रा सोच समझ लेना, तब आगे बढ़ना। सब को अपनी-अपनी राह से चलने दो—‘प्रत्यक्ष अनुभूति’ की ओर अग्रसर होने दो। सभी अपने-अपने हृदय में उस सत्य-स्वरूप आत्मा के दर्शन करें। जब हम उस अनादि, अनन्त और अनाश्रित सत्य-स्वरूप के दर्शन कर पायेंगे, तभी उससे प्राप्त होनेवाले अपूर्व आनन्द का अनुभव कर सकेंगे। भारत के उन सब सत्यदर्शी प्राचीन ऋषियों ने एक स्वर से जिनकी बात कही है, हम भी उन्हीं के दर्शन कर पायेंगे। फिर उस समय हमारे हृदयों से आप ही आप प्रेमपूर्ण वाणी निकलेगी। कारण, जो प्रत्यक्ष प्रेमस्वरूप है, वे ही हमारे हृदय में अवस्थित रहेंगे। वस उसी समय हमारे सारे साम्प्रदायिक भेदभाव दूर हो जायेंगे—तभी हम अपने को ‘हिन्दू’ कहने के अधिकारी होंगे—तभी हम प्रत्येक हिन्दू-नामधारी व्यक्ति के सधे स्वरूप को हृदय में धारण करते हुए उससे गहरा प्रेम कर सकेंगे।

मेरी बात पर विश्वास करो, केवल तभी तुम वास्तव में हिन्दू कहलाने योग्य होंगे जब ‘हिन्दू’ शब्द को सुनते ही तुम्हारे अन्दर विजली दीड़ने लग जायेगी; केवल तभी तुम अपने को सधा हिन्दू कह सकोगे जब तुम किसी श या किसी प्रान्त या कोई भी माया बोधनेवाले हिन्दू-संज्ञक व्यक्ति को एक-

चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण की है, जैसे चीन, जापान आदि — अब तक जीवित हैं। इतना ही नहीं, उनमें पुनर्जन्म के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें 'श्चत्वीज' की उपमा दी जा सकती है। तुम पाँडे उन्हें हजारों बार नष्ट कर डालो, पर वे फिर नयी शक्तियों को लेकर जीवित हो उठेंगे। पर जह्वाद् के आधार पर जो सम्प्रदाय स्थापित हैं, वे यदि एक बार नष्ट हो गईं, तो फिर उठ नहीं सकतीं, एक बार यदि महत् दह पड़ा, तो सदा के लिए धूल में मिल गया। अतएव, धर्म के साथ साह देवते रहो; भविष्य में हम अवश्य ही शीघ्रान्वित होंगे।

घबराओ मत, और न किसी दूसरे का अनुकरण ही करने की चेष्टा करो। अन्य आवश्यक बातों के साथ हमें यह बात भी सदा याद रखनी होगी कि दूसरे का अनुकरण करना सम्यक्ता या उत्पत्ति का लक्षण नहीं है। मैं यदि स्वयमेव राजा की सी पोशाक पहन लूँ तो क्या इतने ही से मैं राजा बन जाऊँगा? दोर की लाल ओढ़वर गधा कभी दोर नहीं हो सकता। नीच, क्षत्रहीन और दुराचर की तरह अनुकरण करना कभी उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता।

अध्यानुकरण का परित्याग करो।

ब्रह्मा करना तो मनुष्य के अधःपात का लक्षण है। जब मनुष्य अपने आप पर पूजा करने लग जाता है, तब समझना चाहिए कि उस पर अन्तिम चोट बँधी है। जब वह अपने पूर्व पुरुषों को मानने को सज्जित होता है, तो हमारा ही कि उगता बिन्दु निश्चय है। मैं यद्यपि हिन्दु-जति में जन्म पाया हूँ, तथापि अपनी जति और अपने पूर्व पुरुषों के शीघ्र से अलग होकर अनुभव करता हूँ। अन्न को हिन्दू बनाते हुए, हिन्दू बहकर अन्न परित्याग देते हुए मुझे एक प्राण का शीघ्रता होता है। मैं तुम लोगों का एक तुल्य स्वरूप होने का अन्तः शीघ्र सम्मान हूँ। तुम लोग आर्य-जतियों के बराबर हो — उन जतियों के, जिनकी मूल्य की तुल्य नहीं हो सकती। एतद्वाक्य बली होने का दृष्टावर्त है। अतएव, आत्म-विकास करने। पूर्व-पुरुषों के

अग्ने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श रखना होगा। पारस्परिक विरोध-भाय को भूलकर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा।

लोग 'भारतोद्धार' के लिए जो जी में आए कहें; मैंने जीवन भर काम किया है, कम से कम काम करने की चेष्टा की है; मेरा यही अनुभव है 'भारत-उद्धार' का कि जब तक तुम सच्चे धार्मिक नहीं होते, तब तक प्रचलित उपाय— भारत का उद्धार होना असम्भव है। केवल भारत ही धर्म। नहीं, सारे संसार का कल्याण इसी पर निर्भर है।

कारण, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि इस समय पाश्चात्य सभ्यता की नींव हिल गई है। जड़वाद की कड़ी नींव पर खड़ी होनेवाली बड़ी-से-बड़ी इमारतें भी एक-न-एक दिन अवश्य ही नीचे ढह जायेंगी। इस विषय में संसार का इतिहास ही सब से बड़ा गवाह है। कितनी जातियों ने जड़वाद की नींव पर अपने महत्य का किला खड़ा कर एक दूसरी की अपेक्षा अपना सिर ऊपर उठाया था और संसार के आगे यह घोषणा की थी कि जड़ के सिवाय मनुष्य और कुछ नहीं है। जरा गौर से देखिए। पाश्चात्य भाषा में मौत के लिए कहते हैं—“मनुष्य ने आत्मा छोड़ दी” (A man gives up the ghost), और हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं, “अमुक ने शरीर छोड़ दिया।”

पाश्चात्य देशवासी अपनी बात कहते समय पहले 'देह' को ही लक्ष्य करते हैं, उसके बाद आत्मा की ओर दृष्टि डालते हैं। पर हम लोग पहले अपने को ही आत्मा समझते हैं, उसके बाद अपने शरीर को। इन दोनों भिन्न-भिन्न वाक्यों की आलोचना करने पर तुम देखोगे कि प्राच्य और पाश्चात्य विचार-प्रणाली में कितना बड़ा अन्तर है। इसीलिए जिनकी सभ्यताएं भौतिक सुख-स्वच्छन्दता की नींव पर कायम हुई थीं, वे एक-एक करके सभी लुप्त हो गईं; परन्तु भारत की सभ्यता—बल्कि उन देशों की सभ्यता भी, जिन्होंने भारत के

दूसरों से शिक्षा लेकर उसे अपनाना होगा। इस जातीय जीवन को मूल मत जाना — पल भर के लिए भी यह न सोचना कि भारतवर्ष के सभी अधिवासी अगर अमुक जाति की वेश भूषा धारण कर लेंगे, या अमुक जाति के आचार व्यवहारादि के अनुयायी बन जाते, तो बड़ा अच्छा होता। कुछ वशों का अभ्यास छोड़ देना कितनी बड़ी मुश्किल बात है, यह तुम भलीभाँति जानते हो। और परमात्मा ही जानें, कितने शतसहस्र वशों से यह प्रचल जातीय स्रोत एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है; तुम्हारे गुन के अन्दर, परमात्मा ही जानें, कितने हजार वशों का संस्कार जमा हुआ है; क्या तुम इस प्रचल स्रोत को समुद्र की ओर से घुमाकर फिर हिमालय की ओर मोड़ ले जाना चाहते हो? यह असम्भव है। यदि ऐसी चेष्टा करोगे तो आप ही नष्ट हो जाओगे। अतएव, इस जातीय जीवन स्रोत को पूर्ववत् प्रवाहित होने दो। हाँ, जो बाधाएँ इसके रास्ते में रकावट डाल रही हैं, उन्हें हटा दो, इसका रास्ता साफ करके प्रवाह को मुक्त कर दो; तभी यह जातीय जीवन स्रोत अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहित होकर आगे बढ़ेगा — तभी यह जति अपनी सर्वांगीण उन्नति करने-करते अपने उच्चात्सुच प्येय की ओर अग्रसर होगी।

भाइयो! भारत की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में मैंने उपर्युक्त बातें कही हैं। इनके सिवा और भी बहुतों की बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, जिनकी आलोचना समयाभाव से आज मैं नहीं कर सका। उदा-
जातिभेद और
खाद्य-समस्या।
हरण के लिए जाति भेद-सम्बन्धी अद्भुत समस्या की ही ले लीजिए। मैं जीवन भर इस समस्या पर ही हरएक पक्ष से विचार करते आया हूँ। भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में जाकर मैंने इस विषय को छेड़ा है। इस देश के प्रायः सभी जनितियों के लोगों से मिलकर मैंने इन समस्या की हल करने की चर्चा की है, और अभी तक कर रहा हूँ। पर किन्तु ही अधिक इस विषय पर मैं विचार करता हूँ, उतनी ही

नाम से अपने को लज्जित नहीं, गौरवान्वित समझो। याद रहे, किसी और का अनुकरण तो कदापि न करना। जब कभी तुम औरों के विचारों का अनुसरण करोगे, तभी तुम अपनी स्वाधीनता गँवा दोगे। यहाँ तक कि आध्यात्मिक विषयों में यदि तुम दूसरों के आदेश-नुसार चलोगे, तो केवल अपनी चिन्ता-शक्ति ही नहीं, सारी शक्तियाँ भी गँवा बैठोगे।

तुम्हारे अन्दर जो कुछ है, अपनी शक्तियों द्वारा उनका विकास करो, पर किसी दूसरे का अनुकरण करके नहीं। हाँ, दूसरों के पास अगर कुछ

तथापि दूसरों के
निकट शिक्षा
ग्रहण करनी
होगी।

अच्छा हो, तो उसे ग्रहण कर लो। औरों के पास से तो हमें कुछ सीखना ही होगा। मिट्टी में बीज बोने पर जल, मिट्टी और हवा आदि से रस-संग्रह करके वह बीज क्रमशः एक विशाल वृक्ष बन जाता है। जल, वायु और मिट्टी आदि से रस-संग्रह करके

भी वह वृक्ष का ही रूप धारण करता है, मिट्टी या जल का ढेर नहीं बन जाता। जैसे वह बीज मिट्टी और जल आदि से रस के रूप में आवश्यक सारांश खींचकर अपनी आकृति के अनुसार एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही औरों से उत्तम बातें सीखकर वृक्षवत् उन्नत बनो। जो सीखना नहीं चाहता, वह तो पहले ही मर चुका है। महर्षि मनु ने कहा है—

“भद्रधानः शुभा विद्यामाददीतावरादपि।

अन्यादपि परं धर्मं स्वीरत्नं दुष्कुलादपि।”*

—“नीच व्यक्ति की सेवा करके भी भेठ विद्या सीखने का प्रयत्न करो। चाण्डाल द्वारा भी भेठ धर्म की शिक्षा ग्रहण करो” इत्यादि।

औरों के पास जो कुछ अच्छा पाओ, सीख लो; पर उसे अपने सँचे में ढाल देना होगा—दूसरे की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतन्त्रता गँवा बैठो। भारत के

जीवन में इस धर्म को प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्राचीन काल की तरह राजमहल से लेकर दग्ध्रि के झांफड़े तक में सर्वत्र समान भाव से धर्म का प्रवेश हो। याद रहे, धर्म ही हम जाति का जन्मसिद्ध स्वत्व है। उस धर्म को हरएक आदमी के दरवाजे तक निःस्वार्थ भाव से पहुँचाना होगा। ईश्वर के राज्य में जिस प्रकार सब के लिए समान रूप से वायु प्राप्त होती है, उसी प्रकार भारतवर्ष में धर्म को सुलभ बनाना होगा। इसी प्रकार भारत में कार्य करना होगा, पर छोटी-मोटी दल-बन्धियों या सम्प्रदायों द्वारा नहीं। कार्यप्रणाली के विषय में अभी मैं आप को इतना ही इशारा कर सकता हूँ कि जिन विषयों में हम सबका एकमत है उनका प्रचार किया जाय, फिर तो जिन विषयों में मत-भेद हैं, वे आप ही-आप दूर हो जायेंगे। मैंने भारतवासियों से बार-बार कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि कमरे में यदि सँकड़ों पत्तों से अन्धकार फैला हुआ है, तो क्या 'घोर अन्धकार!' 'भयंकर अन्धकार!' कहकर चिल्लाने से

कार्यप्रणाली—
साम्प्रदायिक
विरोध का वर्जन,
तोंडने के अलावा
गढ़ने की चेष्टा
और मनुष्य पर
विश्वास।

अन्धकार दूर हो जायेगा? नहीं, रोशनी जला दो, फिर देखो कि अंधेरा आप ही-आप दूर हो जाता है या नहीं। मनुष्य के सम्कार का यही रहस्य है। मनुष्यों के हृदयों में उद्यत विषय और भावों का समावेश करो—पहले ही किमी पर अविश्वास करके कार्यक्षेत्र में मन उतरो। मनुष्य पर—बुरे-से-बुरे मनुष्य पर भी—विश्वास करके मैं कभी विफल नहीं

हुआ हूँ। सब जगह मुझे इच्छित फल ही प्राप्त हुआ है—सर्वत्र सफलता ही मिली है। अतएव, मनुष्य पर विश्वास करो—चाहे वह पण्डित हो या घोर मूर्ख, साक्षात् देवता जान पड़े या मूर्तिमान् ईश्वर, पर मनुष्य पर अवश्य विश्वास करो। तदुभयान्त यह सम्झने की चेष्टा करो कि उसमें किसी प्रकार की असम्पूर्णता है या नहीं। यदि वह कोई गलती करे, अत्यन्त क्षणित और अक्षर

अधिक कठिनाइयों मेरे सामने आ रही हैं, और इसके उद्देश्य तथा तात्पर्य के विषय में उतना ही अधिक मैं किर्तव्य-विमूढ़ होता जा रहा हूँ। अन्त में अब मेरी औरों के आगे एक ही आलोक-रेखा सी दिखाई देने लगी है। इधर कुछ दिनों से इसका मूल उद्देश्य कुछ-कुछ मेरी समझ में आने लगा है। इसके बाद खानपान की समस्या भी बड़ी विषम है। वास्तव में यह एक बड़ी जटिल समस्या है। साधारणतः हम लोग इसे जितना आवश्यक समझते हैं, सच पूछो तो यह उतना आवश्यक नहीं है। मैं तो अब इस सिद्धान्त पर आ पहुँचा हूँ कि आजकल खान-पान के बारे में हम लोग जिस बात पर जोर देते हैं, यह एक बड़ी विचित्र बात है — यह शास्त्रानुमोदित प्रथा नहीं है। अर्थात् खान-पान की अपेक्षा करना हम लोग कष्ट पा रहे हैं — शास्त्रानुमोदित खान पान की प्रथा को एकदम मूल गए हैं।

इसी प्रकार और भी कई आवश्यक विषय हैं। उन्हें भी मैं आप लोगों के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूँ। साथ ही, यह भी बतलाना चाहता हूँ कि इन समस्याओं को हल करने या उन्हें कार्यरूप में परिणत करने का क्या उपाय है, तथा इस विषय पर बहुत कुछ सोचने-विचारने के बाद मैं किस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ — सभी बातें आप लोगों के सामने पेश कर देना चाहता हूँ। पर दुःख है कि विशेष विलम्ब हो जाने के कारण मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लेना चाहता। अतएव, जाति भेद आदि अन्यान्य समस्याओं पर मैं फिर कभी कुछ कहूँगा। आशा है, भविष्य में हम लोग शान्ति और सुव्यवस्थित रूप से समा-कार्य आरम्भ करने की चेष्टा करेंगे।

सज्जनो, अब केवल एक बात कहकर मैं आध्यात्मिक तत्त्व-विषयक अपनी वक्तव्य समाप्त कर दूँगा। भारत का धर्म बहुत गतिशील धर्म।
दिनों से गतिहीन है — वह स्थिर होकर एक जगह टिका हुआ है। हम चाहते हैं कि उसमें गति उत्पन्न हो। मैं प्रत्येक मनुष्य के

मुगम के माय एक दूसरे के लिए कार्य कर सकें और माग्न की आध्यात्मिक उन्नति के लिए किये जनेवाले महत्कार्य के अन्दर हमारे द्यनिगत यग, द्यनिगत स्वार्थ अथवा द्यनिगत शीश्व की अनुमात्र आकर्षा भी प्रवेश न करमे पाये ।

मत प्रश्न करें, तो भी यही समझो कि वह अपने असली स्वभाव के बल नहीं, बल्कि ऊँचे आदर्श के अभाव के कारण ही, ब्रमा कर रहा है। उसे कोई आदमी असत्य की ओर जाता है, तो उसका कारण यही समझो कि वह सत्य को पकड़ नहीं पाता। अनएव, मिथ्या को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे सत्य का ज्ञान कराया जाय। उस ज्ञान को पाकर वह उसे साथ अपने मन के भाव की तुलना करे। तुमने तो उसे सत्य का असली रूप दिखा दिया — वस यही तुम्हारा काम समाप्त हो गया। अब वह स्वयं सत्य के साथ अपने भाव की तुलना कर देखे। यदि तुमने वास्तव में उसे सत्य का ज्ञान करा दिया है, तो निश्चय जनों, मिथ्या-भाव अवसर ही जायेगा। प्रकाश कभी अन्धकार का नाश किये बिना नहीं रह सकता। हम अवसर ही उसके भीतर के सन्तानों को प्रकाशित करेगा। यदि हमारे देश का आध्यात्मिक संस्कार करना चाहते हो, तो उसके लिए यही रास्ता है — एक मात्र यही रास्ता है। याद-विवाद या छद्माई हमें से कभी अच्छा फल नहीं हो सकता। उनसे यह भी कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम लोग बोल कर रहे हो, यह ठीक नहीं है — खराब है। आवश्यकता तो इस बात की है कि जो कुछ अच्छा है, उसे उनके सामने रख दो, फिर देखो, वे बिना आम्रह के साथ उसे ग्रहण कर लेते हैं। मनुष्यमात्र के अन्दर जो अविनाश ईश्वरीय शक्ति है, वह जो कुछ भी अच्छा कहलाने योग्य है केवल उसे ही हाथ फैलाकर ग्रहण करती है।

जो हमारी समग्र जाति के एष्टिकर्ता अ
 पुरुषों के ईश्वर हैं — चाहे वे विष्णु,
 — साकार हों या निराकार
 सद्दिपा बहुधा वदन्ति =
 प्रवेश करें — हमारे ऊपर
 फूपा ये हम एक दूसरे को

सकने हैं, जो मनुष्य के दैनिक जीवन में अनुसरण करने के अधिक उपयुक्त हैं, और जिसे मानव-जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रविष्ट कराया जा सकता है। वही भक्ति बीज क्रमशः पुष्ट होता आया है और परवर्ती युगों में और भी पूर्णता के साथ, और भी स्पष्ट भाषा में प्रचारित किया गया है — यह बात हम पुण्यों को लक्ष्य करके कह रहे हैं।

पुण्यों में ही भक्ति का चरम आदर्श देखने में आता है। भक्ति-बीज पहले से ही विद्यमान है; संदिग्धों में भी इसका थोड़ा-बहुत परिचय मिलता है, उससे कुछ अधिक विकास उन्नतियों में देखने में आता है, किन्तु पुण्यों में उसकी विलसित आलोचना दिखाई देती है।
पुराणों में ही भक्ति का विकास है। अतएव भक्ति का भली-भाँति समझन के लिए पुराणों को समझना होगा। पुराणों की प्रामाणिकता को लेकर बहुत कुछ वादविवाद हो चुका है, इधर-उधर से कितने ही अनिश्चित और अतन्त्र अंशों को लेकर आलोचना-प्रत्यालोचना हो चुकी है, कितने ही समालोचकों ने कई अंशों के विषय में यह दिखाया है कि वर्तमान विज्ञान के आलोक में वे ठहर नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि। परन्तु इन वादविवादों को छोड़ देने पर पौराणिक उक्तियों के वैज्ञानिक, भौगोलिक और ज्योतिषिक सत्यासत्य का निर्णय करना छोड़ देने पर, तथा प्रायः सभी पुराणों का आरम्भ से अन्त तक भली-भाँति निरीक्षण करने पर हमें एक तत्व निश्चित और स्वरूप से दिखाई देता है, — वह है भक्तिवाद। साधु, महात्मा और राजर्षियों के चरित वर्णन करते हुए भक्तिवाद बारम्बार उल्लिखित, उदाहृत और आलोचित हुआ है। सौन्दर्य के महान् आदर्श के — भक्ति के आदर्श के दृष्टान्तों के समझना और दर्शना ही मनो सब पुण्यों का प्रधान उद्देश्य जान पड़ता है।

मैंने पहले ही कहा है कि यह आदर्श साधारण मनुष्यों के लिए अधिकतर उपयोगी है। ऐसे आदमी बहुत कम हैं, जो वेदान्तालोक की पूर्ण दृष्टि का चमक समझ सकते हों, अथवा उसका यथोचित आदर कर सकते

२३. भक्ति

(लाहौर में दिया हुआ भाषण ।)

समस्त उपनिषदों के गम्भीर निनादी प्रवाह के अन्दर से, बड़ी दूर आनेवाली ध्वनि की तरह, एक शब्द हमारे कानों तक पहुँचता है। यद्यपि उपनिषदों में भक्ति का धाँज है, तथापि समग्र वेदान्त-साहित्य में, स्पष्ट होने पर भी, वह उतना प्रबल नहीं है। उपनिषदों का प्रधान उद्देश्य हमारे आगे भूमा का भाव और चित्र अंकित करना ही जान पड़ता है। फिर भी इस अनोखे भाव-गाम्भीर्य के पीछे कहीं-कहीं हमें कवित्व का भी आभास मिलता है। जैसे—

“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् ।

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ॥”*

अर्थात्—“वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता; चन्द्र और सितारे भी वहाँ नहीं हैं, ये बिजलियाँ भी वहाँ नहीं चमकती; फिर अग्नि का तो कहना ही क्या है।”

इन दोनों पक्तियों का अपूर्व हृदयस्पर्शी कवित्व सुनते सुनते हम मानो इस इन्द्रियगम्य जगत् से—यहाँ तक कि मनोराज्य से भी—दूर, बहुत दूर जा पहुँचते हैं—ऐसे एक जगत् में जा पहुँचते हैं जिसे किसी काल में शून्य का विषय नहीं बनाया जा सकता, यद्यपि वह सदा हमारे पास ही मौजूद रहता है। इसी महान् भाव की छाया की तरह उसका अनुगामी एक और महान् भाव है, जिसको सर्वसम्पन्न और भी आकाशी के साथ प्राप्त कर

पुराणों की अन्य
उपयोगिता—चेद
किसी न किसी
रूप में रहेंगे ही।

धर्म हमें जिस राह से ले चला या पुराणों ने उसकी
अपेक्षा प्रशस्ततर, उन्नततर और सर्वसाधारण के उप-
युक्त धर्म-मार्ग बताया है। भक्ति का सहज और सरल
भाव सुबोध भाषा में व्यक्त अवश्य किया है, पर
उतने से ही काम नहीं चलेगा। हमें अपने दैनिक

जीवन में उस भाव का व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से हम देखेंगे कि
भक्ति का वही भाव क्रमशः परिष्कृत होकर अन्त में प्रेम का सारभूत बन जाता
है। जब तक व्यक्तिगत और जड़ प्रीति रहेगी, तब तक कोई पुराणों के उप-
देशों से आगे न बढ़ सकेगा। जब तक दूसरों की सहायता अपेक्षित रहेगी,
अथवा दूसरों पर निर्भर किया जायेगा, तब तक मानवीय दुर्बलता बनी रहेगी,
और तब तक पुराण भी किसी-न किसी आकार में मौजूद रहेंगे। आप उन
पुराणों के नाम बदल सकते हैं, उनकी निन्दा कर सकते हैं, पर आपको दूसरे
कुछ नये पुराण बना लेने ही पड़ेंगे। मान लीजिये, हम लोगों में किसी महा-
पुरुष का आविर्भाव हुआ — उन्होंने इस पुराणों को ग्रहण करना अस्वीकार
किया, उनका देशान्त हो जाने के बीस ही वर्ष बाद आप देखेंगे कि उनके
शिष्यों और अनुयायियों ने उनके जीवन के आधार पर एक नया पुराण रच
ढाला है। पुराणों को छोड़ देने से चल ही नहीं सकता, अथवा यों कहिये कि
हम पुराणों को छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, इतना हो सकता है कि पुराने
पुराणों की जगह हम नये पुराणों की सृष्टि कर लें। मनुष्य की प्रकृति यही
चाहती है। पुराणों की आवश्यकता केवल उन्हीं लोगों को नहीं है जो सारी
मानवीय दुर्बलताओं के परे होकर परमहोचित निर्भीकता प्राप्त कर चुके हैं,
जिन्होंने माया के सारे बन्धन काट डाले हैं, यहाँ तक कि स्वभाविक अभावों तक
को भी पार कर गये हैं, — केवल ऐसे महापुरुषों को ही पुराणों की आव-
श्यकता नहीं है।

एक व्यक्तिविशेष के रूप में ईश्वर की उपासना किये बिना साधारण

पुराण सर्वसाधारणों के अधिकतर उपयोगी हैं।

हों — उनके तत्वों पर अमल करना बड़ी दूर की बात है। कारण, वास्तविक वेदान्ती का सबसे पहला काम है 'अमीः' अर्थात् निर्भीक होना। यदि कोई वेदान्ती होने का दावा करता हो, तो उसे अपने

हृदय से भय को सदा के लिए निर्वासित कर देना होगा। और हम जानते हैं कि ऐसा करना कितना कठिन है। जिन्होंने संसार के सब प्रकार के लगाव छोड़ दिये हैं, और जिनके ऐसे बन्धन बहुत ही कम रह गये हैं जो उन्हें दुर्बल-हृदय का पुख्त बना सकते हों, वे भी मन-ही-मन इस बात को अनुभव करते हैं कि वे समय-समय पर कितने दुर्बल और कंसे निर्बीज हो जाते हैं — समय-समय पर उन्हें भी मन्त्रमुग्ध सपनों के समान हो जाना पड़ता है। जिन लोगों के चारों ओर ऐसे बन्धन हैं, जो भीतर-बाहर सर्वत्र हजारों विषयों में उलझे हुए हैं, जीवन के पल-पल पर विषयों का दासत्व जिन्हें नीचे-से नीचे लिये जा रहा है, वे कितने दुर्बल होते हैं, क्या यह भी कहना होगा? हमारे पुराण ऐसे आदमियों के पास भी भक्ति की अत्यन्त मनोहारिणी वार्ता सुनाया करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भक्ति का कोमल कवित्वमय भाव प्रचारित किया गया है। उन लोगों के लिए ध्रुव, प्रह्लाद तथा अन्यान्य सैकड़ों-हजारों साधु व्यक्तियों की अद्भुत और अनोखी जीवनकथाएँ वर्णित की गई हैं। इन दृष्टान्तों का उद्देश्य यही है कि लोग उसी भक्ति का अपने-अपने जीवन में विकास करें और उन्हें इन दृष्टान्तों द्वारा रास्ता साफ़ दिखाई दे। आप लोग पुराणों की वैज्ञानिक सत्यता पर विश्वास करें या न करें, पर आप लोगों में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, जिस पर प्रह्लाद, ध्रुव आदि पौराणिक महात्माओं के आख्यानों का कुछ भी असर न पड़ा हो।

और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन पुराणों की उपयोगिता केवल आजकल के जमाने में ही है, पहले नहीं थी। पुराणों के प्रति हमारे कृतज्ञ रहने का एक और कारण यह भी है कि निश्चये सुगम में अपनाग बौद्ध

तन्त्र-सामान्यी व्यापक हैं प्रेम का गढ़ है। मैं यह नहीं चाहता कि अगर उन सब पर विचार करें। मैं ऐसा करने को नहीं कह सकता, बल्कि मेरा मान्य यह है कि इन पुण्यों के भीतर एक सब तब है जो कि इनके लीन न होने का एक प्रधान कारण है। और भक्ति सम्बन्धी उद्देश, धर्म को मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग करना, दर्शनों के उद्घाटन में विचारण करनेवाले धर्म को साधारण मनुष्यों के लिए दैनिक जवनोपयोगी — व्यावहारिक बनाना, इसी के कारण पुण्य मार्गदर्शक बने हैं।

भक्तिमार्ग के लिए जड़ बन्धु की महायत्ना विशेष आवश्यक हैं। मनुष्य इस समय जिस अवस्था में है, ईश्वरच्छा से यदि ऐसी अवस्था न होती, तो बड़ा अच्छा होगा। परन्तु वास्तविक पटना का प्रतिपाद स्वयं है। मनुष्य चैतन्य और आध्यात्मिकता आदि विषयों पर चाहे जितनी बातें क्यों न बनाए, पर वास्तव में वह अभी जड़-बाधन ही है। ऐसे जड़ मनुष्य को हाथ पकड़कर धीरे-धीरे उठाना होगा,— तब तक उठाना होगा, जब तक वह चैतन्यमय, सम्पूर्ण आध्यात्मिक भावापन्न न हो जाएगा। आजकल के जमाने में १९ वीं सदी ऐसे आदमी हैं, जिनके लिए चैतन्य को समझना कठिन है। जो सम्पत्ति की शक्तियाँ हमें ढकेलकर आगे बढ़ा रही हैं, तथा हम जो फल प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी जड़ हैं। हर्षदे स्पेन्सर के शब्दों में मेरा कहना है कि हम केवल उसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें सर्वविधा कम बाधाएँ हैं। और पुण्य-प्रणेतारों को यह बात मलीमोति मात्तम थी, तभी वे हमारे लिए सबसे कम बाधा पहुँचानेवाली कार्यप्रणाली बता गए हैं। इस प्रकार के उपदेश देकर पुण्यों ने मनुष्य-जाति का जो महान् कल्याण संपन्न किया है, वह अवश्य ही विस्मयकर और अभूतपूर्व है। भक्ति का आदर्श अवश्य ही चैतन्यमय या आध्यात्मिक है, पर उसका रास्ता जड़ बन्धु के भीतर से होकर है और इस रास्ते के सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं है।

भक्तिमार्ग में जड़
बन्धु की
सहायता की
अवश्यकता।

मनुष्यों का काम नहीं चल सकता। यदि वह प्रकृति के मध्य अवस्थान करने-वाले भगवान की पूजा नहीं करता, तो उसे छोटी, पुत्र, पिता, भाई, आचार्य या किसी-न-किसी व्यक्ति को भगवान के स्थान पर प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करनी पड़ेगी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ऐसा करने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश का स्पन्दन सर्वत्र रहता है। बिड़ो या उसी श्रेणी के अन्यान्य जानवर अंधेरे में भी देख पाते हैं—इसी बात से

मानव-भाव से ईश्वरोपासना साधारण मानव के लिए अवश्य-भावी तथा हितकारी है, और पुराण उक्त भावों के प्रचारक होने के कारण स्थायी हैं।

प्रकाश का स्पन्दन अन्धकार में होना भी सिद्ध होता है। परन्तु हम यदि किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ में उसी स्तर के अनुकूल स्पन्दन होना चाहिए, जिस स्तर में हम लोग मौजूद हैं। मतलब यह कि हम एक निर्गुण निराकार सत्ता के विषय में बातचीत या चर्चा भले ही करें, पर जब तक हम लोग इस मर्त्य लोक के साधारण मनुष्य की स्थिति में रहेंगे, तब तक हमें मनुष्यों में ही भगवान को देखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी भगवानविषयक धारणा एवं उपासना स्वभावतः मानुषी है। सच-

मुच ही 'यह शरीर भगवान का सर्वश्रेष्ठ मन्दिर' है। इसीसे हम देखते हैं कि युगों से मनुष्य मनुष्य की ही उपासना करता आ रहा है। लोगों की इस मनुष्योपासना के विषय में जब कभी ज्यादातियाँ देखने में आती हैं, तो उनकी निन्दा या समालोचना भी होती है। फिर भी हमें यह दिखाई देता है कि इसकी रीढ़ काफी मजबूत है। ऊपर की शाखा-प्रशाखाएँ भले ही रसी समालोचना के योग्य हों, पर उनकी जड़ बहुत ही गहराई तक पहुँची हुई और मुदृढ़ है। उपरी आह्वयों के होने पर भी उसमें एक सार तत्व है। मैं आपसे यह कहना नहीं चाहता कि आप बिना समझे बूझे किसी अवंशानिक लिचड़ी को जबरदस्ती गले के नीचे उतार जायें। दुर्भाग्यवश कई पुराणों के

और भी जड़ वस्तु को, जो मनुष्य को धर्म की प्राप्ति में सहायता करे, बिना संकोच ग्रहण करना चाहिए। पर हमारा कोई भी धर्मग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो स्पष्ट शब्दों में इस बात का प्रचार नहीं करता कि जड़ वस्तु की सहायता से अनुष्ठित होनेवाली उपासना निवृत्त भेणी की है।

सारे भारतवर्ष के सब लोगों को ज़ोर-जबर्दस्ती के साथ मूर्तिपूजक बनाने की चेष्टा की गई थी, वह कितनी दोषपूर्ण है यह बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कैसी उपासना करनी चाहिए, अथवा किस चीज़ की सहायता से उपासना करनी चाहिए—यह बात ज़ोर से या हुक्म से कराने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? दूसरा यह बात कैसे जान सकता है कि कौन आदमी किस वस्तु के सहारे उन्नति कर सकता है? कोई प्रतिमा-पूजा द्वारा, कोई अग्नि-पूजा द्वारा, यहाँ तक कि कोई केवल एक खम्भे के सहारे उपासना की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह किसी और को मालूम हो सकता है? इन बातों का निर्णय अपने-अपने गुहों के द्वारा ही होना चाहिए। भक्ति विषयक ग्रन्थों में एक देव सम्बन्धी जो नियम है, उन्हीं में इस बात की व्याख्या देखने में आती है—अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिविशेष को अपनी विशिष्ट उपासना-पद्धति से अपने इष्टदेव के पास पहुँचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और वह जिस निर्वाचित रास्ते से आगे बढ़ेगा, वही उसका इष्ट है। मनुष्य को चयना तो चाहिए अपनी ही उपासना-पद्धति के मार्ग से, पर साथ ही अन्यत्र मार्गों की ओर भी सदानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए। और इस मार्ग का अवलम्बन यात्री को तब तक करना पड़ेगा, जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँच जाता—जब तक वह उस केन्द्रस्थल पर नहीं पहुँच जाता, जहाँ जड़ वस्तु की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

इसी प्रसंग में भारतवर्ष के बहुतरे रथानों में प्रचलित पुण्य-स्थलों के

अतएव, जड़ जगत् में जो कुछ ऐसा है, जो आध्यात्मिकता प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है, उसे ग्रहण करना पड़ेगा, और उसे इस तरह काम में लाना पड़ेगा कि जड़-भावापन्न मानव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ पूर्ण अध्यात्म-भावापन्न हो सके। शास्त्र आरम्भ हो ही लिंग, जाति या धर्म का भेदभाव छोड़कर सबको वेद-पाठ करने का अधिकार प्रदान करते हैं। हमें भी इसी तरह उदार होना चाहिए। यदि मनुष्य जड़ मन्दिर बनाकर भगवान् में प्रीति कर सके, तो बड़ी अच्छी बात है। यदि भगवान् की मूर्ति बनाकर इस प्रेम के आदर्श पर पहुँचने में मनुष्य को कुछ भी सहायता मिलती है, तो उसे एक की जगह बीस मूर्तियाँ पूजने दो। चाहे कोई भी काम क्यों न हो, यदि उसके द्वारा धर्म के उस उच्चतम आदर्श पर पहुँचने में सहायता मिलती हो तो उसे वह अवाध गति से करने दो, पर हाँ, वह काम नीति के विरुद्ध न हो। 'नीति के विरुद्ध न हो'—ऐसा इसलिए कहा गया कि नीति विरुद्ध काम हमारे धर्म मार्ग के सहायक नहीं होते, बल्कि विघ्न ही उपस्थित किया करते हैं।

भारतवर्ष में सर्वप्रथम कबीरदास ने ही ईश्वरोपासना के लिए मूर्ति का व्यवहार करने के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। परन्तु भारत में ऐसे कितने ही बड़े-बड़े दार्शनिक और धर्म-संस्थापक हुए हैं, जिन्होंने भगवान् का सगुण रूप अस्वीकार कर निर्मीकता के साथ अपने निर्गुण मत का प्रचार करने पर भी मूर्तिपूजा पर दोषारोपण नहीं किया है। हाँ, उन्होंने मूर्तिपूजा को उच्च कोटि का उपासना नहीं मानी है, और न किसी पुराण में ही मूर्ति-पूजन को ऊँचे दर्जे की उपासना ठहराया गया है। जिहोवा एक सन्दूक के भीतर रहते हैं, ऐसा विधास करनेवाले यहूदी लोग भी मूर्तिपूजक ही थे। इस ऐतिहासिक दृष्टान्त के उपस्थित रहते हमें मूर्ति-पूजा पर इसलिए दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि और लोग उसे दोषपूर्ण बताते हैं। मूर्ति या किसी

साधारण-विचार के सम्बन्ध में भेरा कहना है कि आजकल खान-पान के विषय में जिन कठोर नियमों पर जोर दिया जाता है, वे अधिकांश में बाहरी कारणों पर अवलम्बित हैं। जिस उद्देश्य से इन नियमों को आरम्भ में चलाया गया था, वह उद्देश्य अब लुप्त हो गया है। खाद्य वस्तुओं को

स्पर्श करने का अधिकार किसे है?—यह प्रश्न विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसमें एक बड़ा भारी दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है। पर साधारण मनुष्यों के दैनिक जीवन में उतनी सावधानता रखना अत्यन्त कठिन ही नहीं, बहुतांश में असम्भव भी है। जिन लोगों ने केवल धर्म के लिए ही अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, वे नियम केवल उन्हीं के लिए पालनीय हैं, पर इसकी जगह हर एक आदमी के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक बनाकर बड़ी भारी ग़लती की गई है। कारण, सर्वसाधारण में अधिकतर ऐसे ही लोग हैं, जो जड़-जगत् के मुक्तों से तृप्त नहीं हुए हैं, और ऐसे अतृप्त लोगों पर जबरदस्ती धर्म के नाम पर दबाव डालने की चेष्टा व्यर्थ है।

भक्तों के लिए जो उपासना पद्धतियाँ हैं, उनमें मनुष्य रूप की उपासना ही सबसे उत्तम है। भारतवर्ष में यदि किसी रूप की ही पूजा करनी है, तो अपनी अवस्थानुसार प्रतिदिन छः या बारह द्रिष्टों को अपने पर लाकर, उन्हें नारायण समझकर उनकी सेवा करना अच्छा है। मैंने कितनी जगहों में प्रचलित दान की प्रथाएँ देखी हैं; पर उनसे बँसा कोई मुक्त होने नहीं देगा है। इसका कारण यही है कि वह दान की त्रिया यथोचित भाव से अनुष्ठित नहीं है। “अरे! यह ले जा।”—इस प्रकार के दान को दान या दया धर्म का अनुष्ठान नहीं कह सकते। यह तो हृदय के अहङ्कार का परिचायक है। इस प्रकार दान देनेवाले का उद्देश्य यही रहता है कि लोग जनें या समझें कि वह दया धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। हिन्दुओं को यह

विषय में — जो एक प्रकार से वंशगत गुरुआई की तरह हो गई है — दो-चार बातें कहकर हम आप लोगों को सावधान कर देना आवश्यक समझते हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं — “जो वेदों का सर-मर्म समझते हैं, जो निष्पाप हैं, जो धन के लोभ से और किसी प्रकार के स्वार्थ से लोगों को शिक्षा नहीं

देते, जिनकी कृपा हेतुविशेष से नहीं प्राप्त होती, वसन्त ऋतु जिस प्रकार पेड़-पौधों और लता-गुल्मों से बदले में कुछ न चाहते हुए सभी पेड़-पौधों में नया जीवन डालकर उन्हें हरा-भरा कर देती है — उनमें नई नई कोपलें निकल आती हैं — उसी प्रकार जिनका स्वभाव ही लोगों का कल्याण करनेवाला है, जिनका जारा जीवन ही दूसरों के हित के लिए है, जो इसके बदले लोगों से कुछ भी नहीं चाहते, ऐसे महान् व्यक्ति ही गुरु कहलाने योग्य हैं — दूसरे नहीं।”^{*} असद्गुरु के पास तो ज्ञान लाभ की आशा ही नहीं है; उससे उनकी शिक्षा विपत्ति की ही सम्भावना रहती है, कारण, गुरु केवल शिक्षक या उपदेशक ही नहीं हैं — शिक्षा देना तो उनके कर्तव्य का एक बहुत ही मामूली अंग है। हिन्दुओं का विश्वास है कि गुरु ही शिष्य में शक्ति का सञ्चार करते हैं। इस बात को समझने के लिए जड़-जगत् का ही एक दृष्टान्त ले लीजिए। मानो किसी ने शुद्ध बीज का टीका नहीं लिया, ऐसी अवस्था में उसके शरीर में अन्दर दूषित अनिष्टकर बीज के प्रवेश कर जाने की बहुत सम्भावना है। उसी प्रकार असद्गुरु से शिक्षा लेने में भी बुराईयों के सील लेने की बहुत बड़ा आशंका है। इसलिए भारतवर्ष से इस कुलगुरु-प्रथा को एकदम उठा देना अत्यन्त आवश्यक हो रहा है। गुरु का काम व्यवसाय न हो जाय, इसे करने की चेष्टा करनी ही होगी, क्योंकि यह एकदम शान्ति विरुद्ध है। किसी आदमी को अग्नि को गुरु नहीं मानना चाहिए और कुलगुरु-प्रथा के कारण जो वर्तमान परिस्थिति है उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए।

निकलकर लड़के पर चोट करना चाहा। ऐसी अवस्था में भी आप उसे अपनी जान बचाने के लिए भागते या घर के अन्दर घुमते देखेंगे? नहीं — कदापि नहीं। आज, अपने नन्हें बच्चे की रक्षा के लिए, यदि आवश्यकता पड़े, तो वह शेर के मुँह में घुमने से भी बाज न आएगी। अब इस त्रिकोण का तीसरा कोण यह है कि प्रेम ही प्रेम का लक्ष्य है। अन्त में भक्त इसी भाव पर आ पहुँचते हैं कि केवल एक प्रेम ही सन् है। और बाकी सब कुछ अमन् है। भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को अब और कहाँ जाना होगा? इस प्रत्यक्ष सत्कार में जो कुछ भी पदार्थ हैं, सबके अन्दर सर्वापेक्षा स्पष्ट दिखाई देनेवाले तो भगवान ही हैं। वे ही वह शक्ति हैं जो सूर्य, चन्द्र और तारों को घुमाती एवं चलाती है तथा स्त्री-पुरुषों में, सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में प्रकाशित हो रही है। जड़ शक्ति के राज्य में, साध्याकर्षण शक्ति के रूप में वे ही विद्यमान हैं, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परमाणु में वे ही वर्तमान हैं — सर्वत्र उनकी ज्योति छिटकी हुई है। वे ही अनन्त-प्रेमस्वरूप हैं, सत्कार की एकमात्र सत्कालिनी-शक्ति हैं, और वे ही सर्वत्र प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं।

जानना चाहिए कि स्मृतियों के मत में दान ग्रहण करनेवालों को देनेवाला छोटा समझा जाता है। ग्रहण करनेवाला ग्रहण करते ही नारायण समझा जाता है। अतएव, मेरे मत में यदि इस प्रकार पूजा-पद्धति प्रचलित की जाय, तो बड़ा अच्छा हो — कुछ दूर भुवार्त्त नारायण को प्रति दिन प्रति गृह में लाकर, प्रतिमा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार उनकी भी भोजन वस्त्रादि के करना। मैं किसी प्रकार की उपासना या पूजा-पद्धति की न तो हूँ और न किसी को बुरा ही बताता हूँ; बल्कि मेरे कहने का सा कि इस प्रकार की नारायण-पूजा ही सर्वोपेक्षा श्रेष्ठ पूजा है, और लिए इसी पूजा की सबसे अधिक आवश्यकता है।

अब अन्त में मेरा यही कहना है कि भक्ति की तुलना के साथ की जा सकती है। इस त्रिकोण का पहला कोण यह है या प्रेम कोई प्रतिदान नहीं चाहता। प्रेम में भय नहीं है, यह उ कोण है। पुस्कार या प्रतिदान पाने के उद्देश्य से प्रेम करना भि धर्म है — व्यवसायी का धर्म है, प्रकृत धर्म के साथ उसका सम्बन्ध है। कोई भिक्षुक न बने, क्योंकि बैसा होना नास्तिकता है। 'जो आदमी रहता तो है गंगा के तीर पर, किन्तु पानी पीने कुँआ खोदता है, वह सूर्य नहीं तो और क्या है?' — जड़ वस्तु के लिए भगवान से प्रार्थना करना भी ठीक वैसा ही है। भक्त को से सदा इस प्रकार कहने के लिए तैयार रहना चाहिए — "प्रभो! कुछ भी नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ अर्पित तैयार हूँ।" प्रेम में भय नहीं रहता। क्या आपने नहीं देखा है चन्दनी हुई कमज़ोर हृदयवाली स्त्री एक छोटे-से कुत्ते के भोकने में भ होती है — पर मैं गुप्त जानती हूँ! दूसरे दिन वही उठी रातों में

देवता है, वह शीघ्र ही मरण में यह स्थिति का ही वर्णन है — यह वह शीघ्र के अन्तर्गत स्थिति का वर्णन है, किन्तु मरण का नहीं; यह देश के अनन्त का वर्णन है, किन्तु देश का नहीं। इसलिए वेदों के दूसरे भाग में अर्थात् जन्म-मरण में, हम देखते हैं, एक स्थिति विभिन्न प्रणाली का अनुसरण किया गया है। पहली प्रणाली जो बहिर्लोक में विश्व-व्यापक के प्रथम स्तर का अनुसरण, यह वह स्तर में जीवन की सभी सामर्थ्य-सम्पत्तियों की सीमा-मापन की प्रणाली थी।

“यद्यपि हिमं तो महि-वा”

“यह हिमालय पर्वत तिनकी महिमा बाल्य रहा है।”

यह वही उन्ना विचार है अवश्य, किन्तु फिर भी भारत के लिए यह

बहिर्लोक की
गणित-प्रणाली में
अन्तर्गत —
अन्तर्गत में
अनुसरण।

प्राप्त नहीं था। भारतीय मन को इस पक्ष का परि-
त्याग करना पड़ा था। भारतीय गणित-प्रणाली पूर्णतया
बहिर्लोक को छोड़कर दूसरी ओर मुड़ी — ईद-
तत्त्व अन्तर्गत में शुरू हुई, प्रथमः ये जड़ से
भगवत् में आये। वारों ओर से यह प्रथम उठने लगा

— ‘मृत्यु के पश्चात् मनुष्य का क्या हाल होता है?’ “अस्तीत्येकं नायम-
स्तीति चेदे” — आदि, “किन्हीं किन्हीं का कथन है — मनुष्य की मृत्यु के
बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कोई कोई कहते हैं — नहीं
रहता; हे यमराज, इनमें कौनसा सत्य है?” यहाँ हम देखते हैं, एक दूसरी
ही प्रणाली का अनुसरण किया गया है। भारतीय मन को बहिर्लोक से जो
युक्त मिलना था, मिल चुका था, परन्तु उससे इसे तृप्ति नहीं हुई। यह द्वै-
तवाद करने के लिए वह और आगे बढ़ा — समस्यापूर्ति के लिए अपने में ही
हुबकी लग गई, तब यथार्थ उत्तर मिला।

वेदों के हृदय भाग का नाम है उपनिषद् या वेदान्त या आरण्यक या

२४. वेदान्त

जगत् दो है जिनमें हम बसने हैं, — एक बहिर्जगत् और दूसरा अन्तर्जगत् । अति प्राचीन काल से ही मनुष्य इन दोनों भूमियों में समानान्तर मानव की रीतियों की तरह बराबर उन्नति करते आये हैं । ईश्वर तत्त्व का पहला पहल बहिर्जगत् में ही शुरू हुई । मनुष्यों ने पहले पहल दुःख समस्याओं के उत्तर बहिःप्रकृति की पाने की चेष्टा की । प्रथमतः मनुष्यों ने अपने चारों ओर की वस्तुओं से ही 'सत्यं—शिव—सुन्दरम्' की तृणा-निवृत्ति करना चाहा । वे अपने को और अपने सभी भीतरी भावों को स्थूल माप में प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुए, तथा उन्हें जो सब उत्तर मिले, ईश्वर तत्त्व और उपासना-तत्त्व के जो सब अति अद्भुत सिद्धान्त उन्हें प्राप्त हुए, और उस शिव-सुन्दर का उन्होंने जो उच्छ्वासमय वर्णन किया, ये सभी वास्तव में अति अपूर्व हैं । बहिर्जगत् से निःसन्देह महान् भावों का आविर्भाव हुआ, परन्तु बाद में उनके निकट जो अन्य जगत् उन्मुक्त हुआ वह और भी महान्, और भी सुन्दर तथा अनंतगुना विकासशील था । वेदों के कर्मकाण्ड-भाग में हम धर्म के बड़े ही आश्चर्यमय तत्वों का वर्णन पाते हैं, हम संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेवाले विधाता के सम्बन्ध के वहाँ अत्यन्त अद्भुत तत्व-समूह देखते हैं, ये सब हमारे सामने हृदय के अन्तस्तल तक पहुँचनेवाली माप में रखे गये हैं । तुममें से अनेकों को ऋग्वेद-संहिता का वह श्लोक जो प्रलय के वर्णन में आया है, याद होगा । भावों को उद्दीप्त करनेवाला ऐसा वर्णन शायद कभी किसीने नहीं किया । इन सबके होते हुए भी हम देखते हैं कि इनमें केवल बहिर्जगत् की ही महत्ता का चित्रण किया गया है; वह वर्णन स्थूल का है — इसमें कुछ जड़त्व फिर भी लगा हुआ है । तथापि हम

होते हैं। युगविशेषना से उनकी प्रतिष्ठा होती है अर्थात् वे किसी खास समय के लिए ही उपयोगी होते हैं। और कुछ सत्य ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा मानव-प्रकृति पर दुरि है। उनका अस्तित्व तब तक चर्चमान रहेगा, जब तक मनुष्य-जाति का अस्तित्व रहेगा। यही पिछले सत्य सार्वजनीन और सार्वकालिक कहे जा सकते हैं; और भारत में बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भी, हमारे खान-पान, रहन-सहन, पहनाव-उड़ाव और उपासना-प्रणालियों के बहुत कुछ परिवर्तन हो जाने पर भी, श्रुतियों के ये साधभौमिक सत्य — वेदान्त के ये अमूर्त तत्व — अपनी ही महिमा से अचल, अजय और अविनाशी बनकर आज भी विद्यमान हैं।

उपनिषदों में जो तत्व अच्छी तरह प्रकाशित हो पाये हैं, उनके बीज पहले ही से कर्मकाण्ड में पाये जाते हैं। ब्रह्माण्डतत्त्व, जिसे सब सम्प्रदायों के वेदान्तिक मानते हैं — यहाँ तक कि मनोविज्ञान-तत्त्व भी, जिसे भारत की सम्पूर्ण चिन्ताप्रणालियों का उद्गमस्थान कहना चाहिए — कर्मकाण्ड में वर्णित एवं संसार के सम्मुख प्रचारित हो चुके हैं। अतएव वेदान्त के आध्यात्मिक भाग पर कुछ कहने के पहले मुझे कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, और सबसे पहले मैं उस भाव की व्याख्या करना चाहता हूँ, जिसका अर्थ मैं वेदान्त के नाम से प्रश्न करता हूँ। दुःख की बात है कि आजकल हम लोग प्रायः एक विशेष धर्म में पड़ जाते हैं। हम वेदान्त से केवल अद्वैतवाद समझ लेते हैं। परन्तु आप लोगों को याद रखना चाहिए कि यदि सभी धार्मिक पन्थों का अध्ययन करना है तो भारत के वर्तमान समय में प्रधानतया पढ़ने की अत्यधिक आवश्यकता है।

सबसे पहले हैं श्रुतियाँ अर्थात् उपनिषद् दूसरे हैं व्याससूत्र जो अग्ने

उनके भाष्य ही से यह सूचित हो जाता है कि उनके आविर्भाव के बहुत पहले से वह मत विद्यमान था। अन्यान्य जो सब द्वैतवादी सम्प्रदाय भारत में वर्तमान हैं, उन पर भी यही बात लागू होती है। और, अपने थोड़े से ज्ञान की बदौलत मैं इसी सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि ये सब मत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जिस तरह हमारे पद्धर्शन महान् तब समूहों के अद्भुत क्रमविकास मात्र है, जो संगीत की तरह पिछले धीमे स्वरवाले पदों से उठते हैं, और अन्त में समाप्त होते हैं अद्वैत की वज्रगम्भीर ध्वनि में, उसी तरह हम पूर्वोक्त तीनों मतों को भी देखते हैं जिनमें मनुष्य मन उच्च से उच्च अदृश्य की ओर अपसर हुआ है और अन्त में सभी मत अद्वैतवाद के उच्चतम सोपान पर पहुँचकर एक अद्भुत एकत्व में परिसमाप्त हुए हैं। अतएव ये तीनों परस्पर-विरोधी नहीं हैं।

दूसरी ओर, मुझे यह कहना ही पड़ता है कि बहुत लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि ये तीनों मत परस्पर-विरोधी हैं। हम देखते हैं, अद्वैतवादी आचार्य जिन श्लोकों में अद्वैतवादी की ही शिक्षा दी गई है, उन्हें तो ज्यों का त्यों रख देते हैं, परन्तु जिनमें द्वैत या विशिष्टाद्वैतवाद के उपदेश हैं उन्हें जबरदस्ती अद्वैतवाद की ओर पसीट लाते हैं—उनका भी अद्वैत अर्थ कर डालते हैं। उधर द्वैतवादी आचार्य ईशात्मक श्लोकों का यथार्थ अर्थ करके अईशात्मक श्लोकों को द्वैतवाद का जामा पहनाने की चेष्टा करते हैं। वे हमारे पुण्य आचार्य हैं, यह मैं मानता हूँ, परन्तु “दोषा वाक्या गुणोपरि” भी एक प्रसिद्ध वाक्य है। मेरा मत है कि केवल इसी एक विषय में उन्हें भ्रम हुआ है। हमें शास्त्रों की विवृत व्यख्या करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की अलाधुना का सहारा लेकर धर्म की व्याख्या करने की क्यों ज़रूरत है? व्याकरण के दावोंच दिलाने से क्या फायदा?

वेदान्त शब्द का
प्रचलित तात्पर्य है
— प्रस्थानत्रय।

पहले के दर्शनों की समष्टि तथा धारम परिणति सम्पन्न होने के क्षण अरर दर्शनों से बढ़कर समस्त जते हैं। और बात ऐसी नहीं कि ये दर्शन एक दूसरे के विरोधी हैं; नहीं, ये एक दूसरे के आधार-स्वरूप हैं,—माने

सत्य की योग कानेशले मनुष्यों को सत्य का क्रम-विकास दिलाते हुए, व्यास-सूत्रों में उनकी चरम परिणति हो गई है। और इन व्यास-सूत्रों में वेदान्त की टीका-स्वरूप गीता वर्तमान है। अस्तु। भारत का हर एक धर्माभिमानि सम्प्रदाय — चाहे वह द्वैतवादी, अद्वैतवादी या वैष्णव हो — उपनिषद्, गीता तथा व्याससूत्र को प्रामाणिक ग्रन्थ-स्वरूप मानता है। ये ही तीनों प्रस्थानत्रय कहे जाते हैं। हम देखते हैं, शंकराचार्य हों चाहे रामानुज, मध्वाचार्य हों चाहे ब्रह्म-चार्य, अथवा चैतन्य हों — जिस किसीने एक नवीन सम्प्रदाय की नींव डाली है, उसे इन तीनों ग्रन्थों को ग्रहण करना ही पड़ा और उन पर एक नये भाष्य की रचना करनी ही पड़ी। अतएव वेदान्त को उपनिषदों के किसी एक ही भाव में — द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या अद्वैतवाद के रूप में — जकड़ लेना ठीक नहीं। वेदान्त से जब कि ये सभी मत निकले हैं तो उसे इन मतों की समष्टि ही कहना चाहिए। एक अद्वैतवादी को वेदान्ती कहकर परिचय देने का जितना अधिकार है, उतना ही किसी रामानुज-सम्प्रदाय के विशिष्टाद्वैतवादी को भी है। परन्तु मैं कुछ और बढ़कर कहना चाहता हूँ कि हिन्दू शब्द से, वास्तव में, हम लोग वैदान्तिक समझते हैं।

मैं इस विषय पर कुछ और बतलाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, ये तीनों भारत में उस समय से प्रचलित हैं जिसकी याद करना स्मृति की पहुँच के बाहर है। वास्तव में अद्वैतवाद के आविष्कारक शंकर नहीं हैं, उनके जन्म के बहुत पहले ही से यह मत यहाँ था।

अद्वैतवादादि सभी
मत सनातन हैं।
वे केवल इसके एक अन्तिम प्रतिनिधियों में से थे।
रामानुज के मत के लिए भी यही बात कहनी चाहिए।

जिन्ना गोदों में जिन्ना मायों की जायना नदी की गर्ह, उनमें उगी हो से ज
की वया गुह्य है जब तुम अधिकार-भेद का अर्थां गहरा समझेंगे, त
नदीकी का गणानं अर्थ गहन हो गुह्यारी गमता में आ जायेगा।

यह सच है कि शास्त्रों उपनिषदों का एका एक है—“ईदं
भाषां विज्ञाने सर्वमिदं विद्यता माप्ति।” * अर्थात् यह कीनसी वस्तु है जि
ज्ञान देने पर शास्त्रों ज्ञान कागजमान हो जाता है। आजकल की भाषा में
कहा जाय तो यही कहना चाहिये कि उपनिषदों का उद्देश्य चरम एकत्व
आविष्कार की चेष्टा है, और ब्रह्म के भीतर एकत्व की रोग ही सच है।
हर एक विज्ञान इसी नींव पर प्रतिष्ठित है। मनुष्यों का शास्त्रों ज्ञान ब्रह्म के
भीतर एकत्व की समाधि पर ही प्रतिष्ठित है। और, यदि योही ही घन में
मे ही एकत्व के अनुसंधान की चेष्टा शुद्ध मानवीय विज्ञान का कार्य हो तो
इस अपूर्व विधिप्रतासबुल सत्ता प्रपञ्च के भीतर—जिसे हम नाम और

लक्ष्य एक होने पर
भी अधिकार-
भेदानुसारभूतिका
उपदेश विभिन्न है।

रूपों से गहराया विभिन्न देख रहे हैं, जहाँ जड़ और
चित्तव्य में भेद सर्वमान है, जहाँ सभी चित्तवृत्तियाँ एक
दूसरी से भिन्न प्रकार की हैं, जहाँ कोई रूप किसी दूसरे
से नहीं मिलता, जहाँ प्रत्येक वस्तु अपर वस्तु से पृथक्
है—उसी सत्ता-प्रपञ्च के भीतर एकत्व का आविष्कार

करना, जो कि हमारा उद्देश्य है, कितना कठिन है! परन्तु इन विभिन्न अन्त
स्तों और लोकों के भीतर एकत्व का आविष्कार करना ही उपनिषदों का
लक्ष्य है। दूसरी ओर हमें अरुन्धती न्याय का भी सहारा लेना चाहिये। यदि
किसी को अरुन्धती नञ्च दिखलाना है, तो पहले-पासवाला उससे कोई बड़ा
और उज्ज्वलतर नञ्च दिखलाकर उस पर देखने वाले की दृष्टि स्थिर करनी
चाहिये, इसके बाद छोटे नञ्च अरुन्धती का दिखलाना आसान होगा। इसी
तरह सूक्ष्मतरंग प्रकाशत्व समझाने के लिए, दूसरे कितने ही स्थूल भावों के उप-

देस देकर ऋषियों ने उच्च नगर को समझाया है। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए मुझे बड़ा कुछ नहीं करना, केवल उपनिषदों की तुलना सामने रख देना है, कि तुम अत्यन्त समझ जाओगे। प्रायः प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में ईश्वर या उपासना के उपदेश है। पहले पहले ईश्वर के सम्बन्ध में कहा है, कोई ऐसा है जो सगुण का सृष्टिकर्ता है, संशुद्ध है और अन्त में प्रत्येक पदार्थ उसी में स्थित हो जातो है, यही हमारा उपास्य है, यही मातृक है, यही सृष्टि-प्रति और अन्तःप्रति का प्रेरक है, कि भी वह मानो प्रकृति के बरत है। एक कदम और बढ़कर हम देखते हैं, वे ही आचार्य बतलाते हैं कि ईश्वर प्रकृति के भीतर है। अन्त में ये दोनों भाव छोड़ दिये गये हैं, कहा है — जो कुछ है सब यही है — कोई भेद नहीं, 'तत्त्वमसि श्वेत-केतो'। अन्त में यही घोषणा की गई कि जो समग्र जगत् के भीतर विद्यमान है वही मनुष्यों की आत्मा में भी विराजमान है। यहाँ किसी तरह की रियायत नहीं, यहाँ दूसरों के मतान्तों की परवाह नहीं की गई। यहाँ सत्य, निरावरण सत्य निर्भीक भाषा में प्रचारित किया गया है। आजकल उस महान् सत्य का उही निर्भीक भाषा से प्रचार करने में हमें हरगिज न डरना चाहिए, और ईश्वर की कृपा से मैं तो कम से कम उही प्रकार का निर्भीक प्रचारक होने में विश्वास रखता हूँ।

अब हम पूर्व-प्रसंग का अनुसरण करते हुए शातव्य तत्वों की आलोचना करें। उनमें ध्यान देने योग्य दो विषय हैं — एक है जगत्-सृष्टि-प्रकरण, जिस पर सभी वेदान्तिनों का एकमत है, और दूसरा है मनस्तत्त्व। पहले मैं जगत्-सृष्टि-प्रकरण की आलोचना करूँगा। हम देखते हैं, आजकल आधुनिक विज्ञान की विचित्र विचित्र आविष्कारों मानो वज्र की तरह प्रबल वेग से हम पर टूट पड़ती है, और स्वप्न में भी हमने जिनकी कल्पना नहीं की थी उन्हीं अद्भुत चमत्कारों को हमारे सामने रखकर हमारी आँखों को चकाचौंध कर देती है। परन्तु वास्तव में इन आविष्कारों का आधिक्य बहुत

भारत में विवेकानन्द

न्य—प्राण पहले के आविष्कृत सत्तों का पुनराविष्कार मात्र प्रकाश। है। अभी उस दिन की बात है, आधुनिक ने विभिन्न शक्तियों में एकत्व का आविष्कार किया है। उसने अभी आविष्कृत किया कि ताप, विद्युत्, चुम्बक आदि भिन्न भिन्न परिचित जितनी शक्तियाँ हैं, वे एक ही शक्ति में लाई जा सकती हैं; दूसरे उन्हें चाहे जिन नामों से पुकारते रहें, विज्ञान उनके लिए एक व्यवहार में लाता है। यही बात संहिता में भी पाई जाती है। यद्यपि पुरानी पुस्तक है, तथापि उसके भी शक्तिविषयक सिद्धान्त ऐसे ही हैं। शक्तियाँ हैं, चाहे तुम उन्हें माध्याकरण कहो, चाहे आकर्षण या कहो, अथवा ताप कहो, या विद्युत्, या मनुष्यों के अन्तःकरण को कहो, सब एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न प्रकाश और वह शक्ति ही है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि प्राण क्या है? प्राण कम्पन है। अब सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का लय हो जाता है, सब ये शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? क्या तुम सोचते हो कि इनका भी अन्त है? नहीं, कदापि नहीं। यदि शक्तिराशि विलकुल नष्ट हो केतु भविष्य में जगत्तरङ्ग का उत्थान कैसे और किस आधार पर होगा? जो प्रगति हो रही है वह तो तरङ्गाकार उठती और गिरती उठती तथा फिर गिरती हुई—होती ही जायेगी। इसी जगत्-प्रकाश को हमारे शास्त्रों में 'सृष्टि' कहा गया है। परन्तु, ध्यान अंग्रेजी का 'Creation' नहीं। अंग्रेजी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं होता। बड़ी मुश्किल से मैं संस्कृत के भाव अंग्रेजी में ला रहा हूँ। 'सृष्टि' शब्द का यथार्थ अर्थ है प्रकाशित होना—बाहर प्रकट होने पर जगत्-प्रपञ्च स्रग्मातृत्व होकर अपनी प्राथमिक प्रकृति प्राप्त होता है, कुछ काल उसी शान्त अवस्था में रहकर फिर प्रकट होता है। यही सृष्टि है। अच्छा, तो फिर इन प्राणरूपिणी शक्तियों

का क्या होता है ? वे आदि-प्राण से मिल जाती हैं। यह प्राण उस समय बहुत कुछ गतिहीन हो जाता है, परन्तु इसकी गति बिल्कुल ही बन्द नहीं हो जाती। वैदिक सूक्तों के 'आनीदवातं' — अर्थात् 'बहु गतिहीन भाव से स्पन्दित हुआ था' — इस वाक्य से इसी तत्व का वर्णन किया गया है। वेदों के कितने ही पारम्परिक शब्दों का अर्थ-निर्णय करना अत्यन्त कठिन काम है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ 'वात' शब्द को ही लेते हैं। कभी कभी तो इससे वायु का अर्थ निकलता है और कभी कभी गति सूचित होती है। इन दोनों अर्थों में बहुधा लोगों को भ्रम हो जाता है। अतएव इस पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो उस समय भूतों की क्या अवस्था होती है ? शक्तियाँ सर्वभूतों में ओतप्रोत मरी हुई हैं। वे उस समय आकाश में लीन हो जाती हैं, इस आकाश से फिर भूतसमूहों की सृष्टि होती है। यह आकाश ही आदि-भूत है। यही आकाश प्राण की शक्ति से स्पन्दित होता रहता है, और जब नई सृष्टि होती रहती है तब ज्यों-ज्यों प्राण का स्पन्दन द्रुत होता जाता है त्यों-त्यों आकाश की तरंगें क्षुब्ध होती हुई चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि के आकार धारण करती जाती हैं। हम पढ़ते हैं —

“यदिदं किं च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम्।”

“इस संसार में जो कुछ है, प्राण के कम्पित होने पर प्रकाशित होते हैं।” यहाँ 'एजति' शब्द पर ध्यान दो — 'एज' धातु का अर्थ है काँपना।

जगत् प्रपञ्च की सृष्टि का यह थोड़ा सा आभास दिया गया। इसके विषय में बहुत सी छोटी-छोटी बातें कही जा सकती हैं। उदाहरण-स्वरूप,

<p>‘महत्’ से आकाश और प्राण की उत्पत्ति।</p>	<p>किस तरह सृष्टि होती है, किस तरह पहले आकाश की और आकाश से दूसरी वस्तुओं की सृष्टि होती है, आकाश में कम्पन होने पर वायु की उत्पत्ति कैसे होती है, आदि कितनी ही बातें कही पड़ेंगी।</p>
---	---

परन्तु यहाँ एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, वह यह कि सूक्ष्मतर तत्व से स्थूलतर तत्व की उत्पत्ति होती है, सबसे पीछे स्थूल भूत की सृष्टि होती है। यही सबसे बाहर की वस्तु है, और इसके पीछे सूक्ष्मतर भूत विद्यमान है। यहाँ तक विश्लेषण करने पर भी, हमने देखा कि सम्पूर्ण संसार केवल दो तत्वों में पर्यवसित किया गया है, अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुँचे। प्राणरूपिणी एक शक्ति में शक्तिवर्ग और आकाशरूप एक वस्तु में जड़वर्ग पर्यवसित किये गये हैं। क्या इन दोनों में भी कोई एकत्व निकाला जा सकता है? ये भी क्या एक तत्व में पर्यवसित किये जा सकते हैं? हमारा आधुनिक विज्ञान यहाँ मूक है—वह किसी तरह की सीमांसा नहीं कर सका। और यदि उसे इसकी सीमांसा करनी ही पड़े तो जिस प्रकार प्राचीन पुरुषों की तरह उसने आकाश और प्राणों का आविष्कार किया है उसी तरह उनके मार्ग पर उसे आगे भी चलना होगा। जिस एक तत्व से आकाश और प्राण की सृष्टि हुई है वे ही सर्वव्यापी निर्गुण तत्व हैं, जो पुराणों में ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा के नाम से परिचित हैं और जिनका 'महत्' नाम से भी निर्देश किया गया है। यही उन दोनों तत्वों का मेल होता है। दर्शन की भाषा में जिसे मन कहते हैं वह मस्तिष्कजाल में फैला हुआ उसी महत् का एक छोटा सा अंश है, और मस्तिष्कजाल में फैले हुए संसार के सामूहिक मनों का नाम समष्टि-महत् है।

परन्तु यही विश्लेषण का अन्त नहीं हो गया, वह और भी दूर तक अग्रसर हुआ था। हममें से हर एक मनुष्य मानो एक छोटा सा ब्रह्माण्ड है और सम्पूर्ण संसार एक बृहत् ब्रह्माण्ड। जो कुछ व्यक्ति में हो रहा है वही समष्टि में भी होता है। यह बात सदा ही हमारी समझ में आ सकती है। यदि हम अपने मन का विश्लेषण कर सकते तो हमारे समष्टि मन में क्या होता है, इसका भी बहुत कुछ निश्चित अनुमान कर सकते। अब प्रश्न यह है कि यह मन है क्या चीज़। इस

समय पाश्चात्य देशों में जड़विज्ञान की जैसी द्रुत उन्नति हो रही है और शरीर-विधानशास्त्र जिस तरह धीरे-धीरे धर्म के एक के बाद दूसरे दुर्ग पर अपना अधिकार जमा रहा है, उसे देखते हुए पाश्चात्यवासियों को जरा ठहरने की भी जगह नहीं मिल रही है; क्योंकि, आधुनिक शरीरविधान-शास्त्र के पद पद पर मन को मस्तिष्क के साथ मिला हुआ देखकर ये बड़ी उलझान में पड़ गये हैं; परन्तु भारतवर्ष में हम लोग यह तत्व पहले ही से जानते हैं। हिन्दू बालक को पहले ही यह तत्व सीखना पड़ता है कि मन जड़ पदार्थ है, परन्तु सूक्ष्मतर जड़ है। हमारा यह जो स्थूल शरीर है, इसके पश्चात् सूक्ष्म शरीर अथवा मन है। यह भी जड़ है, परन्तु सूक्ष्मतर जड़ है, और यह आत्मा नहीं।

मैं तुम्हारे निकट इस 'आत्मा' शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता; कारण, यूरोप में 'आत्मा' शब्द का द्योतक कोई भाव ही नहीं; अतएव यह शब्द अनुवाद के अयोग्य है। जर्मन आत्मा।

दार्शनिक इस 'आत्मा' शब्द का Self शब्द से अनुवाद करते हैं, परन्तु जब तक यह शब्द सर्वसम्मति से ग्रहीत न हो जाय, तब तक इसे व्यवहार में लाना असम्भव है। अतएव उसे Self कहो, चाहे कुछ और कहो, हमारी आत्मा के सिवा वह और कुछ नहीं है। यही आत्मा मनुष्य के भीतर यथार्थ मनुष्य है। यही आत्मा जड़ मन को अपने यंत्र के रूप में, अथवा मनोविज्ञान की भाषा में कहिये तो अपने अन्तःकरण के रूप में चलाती-चिताती है, और मन कुछ भीतरी यंत्रों की सहायता से शरीर के दृश्यमान यंत्रों पर काम करता है। अतः। यह मन है क्या! अभी उस दिन पाश्चात्य दार्शनिकों को समझ पड़ा है कि नेत्र वास्तव में दर्शनेन्द्रिय नहीं हैं, किन्तु यथार्थ इन्द्रिय इनके पीछे वर्तमान है, और यदि यह नष्ट हो जाय तो सहस्रलोचन हन्द्र की तरह

इन्द्रिय कैसे कहते हैं?

चाहे मनुष्य की हजार आँखें हों, पर वह कुछ देख नहीं सकता। तुम्हारा दर्शन यह स्वतःसिद्ध विद्वान्त लेकर आगे बढ़ता है कि दृष्टि का तात्पर्य वास्तव में

ब्रह्मद्वैत में नहीं, क्योंकि दृष्टि अन्तर्निष्ठ है—भीतर रहनेवाले मन्त्रिक-ब्रह्मसमूहों की है। तुम चाहे जिस नाम से पुकारो, परन्तु इन्द्रिय शब्द से इसी नाक-बान-धर्मों नहीं मिट्ट होती। और इन इन्द्रियसमूहों की ही सन्धि, म-बुद्धि-चित्त-अहंकार के साथ मिलकर, अमेरी में Mind (मन) नाम से पुकारी जाती है। और यदि आधुनिक शरीर-सन्वेष्टा तुमसे आकर कहें कि मस्तिष्क ही Mind है, और यह मस्तिष्क ही विभिन्न मन्यों या कर्मसमूहों से मिलता है, तो तुम्हारे लिए डरने का कोई कारण नहीं। उन्हें तुम तत्काल का सबको हो कि हमारे दार्शनिक यरावर यह बात जानने दें, यह हमारे धर्म का असर-परिचय मात्र है।

तब, इस समय तुम्हें समझना होगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि शब्दों के क्या अर्थ हैं। सबसे पहले हम चित्त का विषय ग्रहण करते हैं। चित्त वास्तव में अन्तःकरण का मूल उपादान है—यह महत् का ही अंग है। विभिन्न अवस्थाओं के साथ मन का ही एक साधारण नाम चित्त है। उदाहरण के रूप में ग्रीष्म काल के उस दिग्ग और

माना झील को लो जिस पर एक भी तरङ्ग नहीं है। सोचो, किसीने उस पर एक रोड़ा फेंका। तो उससे क्या होगा? पहले, पानी पर जो आघात किया गया उससे एक क्रिया हुई; इसके पश्चात् पानी उठकर रोड़े की ओर प्रतिक्रिया करने लगा और उसी प्रतिक्रिया ने तरङ्ग का आकार धारण किया। पहले पहले पानी जरा कौंप उठता है, उसके बाद ही तरंग के आकार में प्रतिक्रिया होती है। इस चित्त को झील की तरह समझो, और बाहरी वस्तुएँ उस पर फेंके गए प्रत्यारण्य हैं। जब कभी वह इन्द्रियों की सहायता से किसी बाह्यवस्तु के संस्पर्श में आता है—बाह्यवस्तुओं को भीतर ले जाने के लिए इन इन्द्रियों की

तभी एक कम्पन उत्पन्न होता है। वह मन है—संश-

ही एक प्रतिक्रिया होती है, वह निश्चयात्मिका बुद्धि है,

और इस बुद्धि के साथ साथ अहंशान और बाहरी वस्तु का बोध पैदा होता है। जैसे हमारे हाथ पर मच्छड़ बैठा और काट खाया। यह बाह्य वस्तु का आघात हमारे चित्त पर पड़ा, चित्त जरा काँप उठा — हमारे मनोविज्ञान के मन से वही मन है। इसके बाद ही एक प्रतिक्रिया उठी और साथ साथ हमारे भीतर यह भाव पैदा हुआ कि हमारे हाथ में मच्छड़ काट रहा है, इसे मारना चाहिए। परन्तु इतना ज़रूर समझना होगा कि बाह्यबुद्ध पर जितने आघात होते हैं सब बाहर से आते हैं, परन्तु मनोबुद्ध में बाहर से भी आघात आ सकते हैं और भीतर से भी। चित्त और उसकी इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं का नाम ही अन्तःकरण है।

पहले जो कुछ कहा गया उसके साथ एक और विषय समझना होगा। उसमें हम लोगों के लिए अद्वैतवाद समझने की विशेष सुविधा होगी।

वस्तुज्ञान की
प्रणाली तथा
अद्वैतवाद।

तुममें से हरएक ने मुक्ता अवस्था ही देखी होगी, और तुममें से अनेकों को मान्दस भी होगा कि मुक्ता किस तरह बनती है। शुक्ति के भीतर (छीप के अन्दर) धूलि अथवा बालूका की कणिका पड़कर

उसे उत्तेजित करनी पड़ती है, और शुक्ति की देह इस उत्तेजना की प्रतिक्रिया करते हुए उस छोटी सी बालू की रज की अपने शरीर से निकले हुए रस से ढकनी पड़ती है। वही कणिका एक निर्दिष्ट आकार को प्राप्त कर मुक्ता के रूप में परिणत होती है। यह मुक्ता जिस तरह संयोजित होती है, हम सगुण संप्रसार को उसी तरह संयोजित करते हैं। बाहरी संप्रसार से हम आघात भर पाते हैं। यहाँ तक कि उस आघात का अस्तिव जानने की इच्छा होने पर हमें अपने भीतर से ही प्रतिक्रिया करनी पड़ती है और जब हम यह प्रतिक्रिया करते हैं, तब वास्तव में हम अपने मन के अंशविशेष को ही उस आघात की ओर भेजते हैं। और हम जिसे समझते हैं, अपरन्तु उस प्रतिक्रिया से हममें जो निधन रहन होता है, वह और कुछ नहीं, हमारा अपना मन उस

आपात से जिस आकार को प्राप्त होता है, हम उसी आकार-प्राप्त मन को समझते हैं। जो लोग बहिर्जगत् की सत्यता पर विश्वास करना चाहते हैं उन्हें यह बात माननी पड़ेगी, और आजकल इस शरीरविधान-शास्त्र की उन्नति के दिनों में इस बात को बिना माने दूसरा उपाय ही नहीं है कि यदि बहिर्जगत् को हम 'क' कहकर सूचित करें तो वास्तव में हम 'क' + मन को ही जानते हैं और इस ज्ञानक्रिया के भीतर मन का भाग इतना अधिक है कि वह उस 'क' के समस्त अंशों में व्याप्त हो रहा है और उस 'क' का वयार्थ रूप वास्तव में सर्वत्र अज्ञात और अश्रेय है। अतएव यदि बहिर्जगत् के नाम से कोई वस्तु हो भी तो वह सर्वत्र अज्ञात और अश्रेय है। हमारे मन के द्वारा वह जिस रूप में गठित होती है, परिणत या रूपान्तरित होती है हम उसके उसी भाग को समझ सकते हैं। अन्तर्जगत् के सम्बन्ध में भी यही बात है। हमारी आत्मा के सम्बन्ध में भी यह बात विलुप्त सच उतरती है। हम आत्मा को जानना चाहें तो उसे भी अपने मन के भीतर से समझेंगे; अतएव हम आत्मा के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं वह 'आत्मा + मन' के सिवा और कुछ नहीं। अर्थात् मन ही के द्वारा आयत, मन ही के द्वारा परिणत या संगठित आत्मा को हम जानते हैं। इस तत्व के सम्बन्ध में हम आगे चलकर कुछ और आलोचना करेंगे, यहाँ हमें इतना ही स्मरण रखना होगा।

इसके पश्चात् हमें जो विषय समझना है वह यह है : यह देह एक निरवच्छिन्न जड़-प्रवाह का नाम है। प्रतिमुहूर्त हम इसमें नये नये उपादान जोड़ रहे हैं, फिर प्रति मुहूर्त इससे कितने ही पदार्थ निकलते जा रहे हैं। जैसे एक सदा ही बहती हुई नदी है—उसकी सलिलप्राप्ति सदा ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है, तथापि हम अपनी कल्पना के बल से उसके समस्त अंशों को एक ही वस्तु मानकर उस एक ही नदी कहते हैं। परन्तु वास्तव में नदी है क्या? मातृशयन नया पानी आ रहा है, प्रति

मुझे उगती सद्युमि परिवर्ति हो रही है, प्रति मुहूर्त तट पर के स्ता-
युत और उनके पत्रपुष्पकम्पदि का परिवर्तन होता जा रहा है; परन्तु नदी
है क्या? यह हमी परिवर्तनममष्टि का नाम है। मन के सम्बन्ध में भी
यही बात है। संदों ने हम सदा ही होनेवाले परिवर्तन को लक्ष्य करके महान्

दार्शनिक-विज्ञानवाद की सृष्टि की थी। उसे ठीक-ठीक
समझना बड़ा कठिन काम है। परन्तु बौद्ध-दर्शनो ने
और अद्वैतवाद।

यह मन मुद्द मुक्तियों द्वारा समर्थित और प्रमाणित
हुआ है। भारत में यह वेदान्त के किमी-किसी अंग के विरोध में उठ रहा हो
गया था। हम मन को निरस्त करने की जग्यत आ पड़ी थी, और हम आगे
देवों, हम मन का लण्डन करने में केवल अद्वैतवाद ही समर्थ हुआ था और
कोई मन नहीं। आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि अद्वैतवाद के सम्बन्ध में
मनुष्यों की अनेक विचित्र विचित्र धारणाएँ होने पर भी, अद्वैतवाद से उनके
हर जाने पर भी, वास्तव में संसार का कल्याण इसी से होता है, कारण इस
अद्वैतवाद से ही सब प्रकार की समस्याओं का उत्तर मिलता है। द्वैतवाद और
दूमेरे जिनने बाद है उपासना आदि के लिए बहुत अच्छे हैं, उनसे मन को
बड़ी तृप्ति होती है — हो सकता है कि उनसे मन के उच्च पथ पर बढ़ने की
सहायता मिलती हो — परन्तु यदि कोई विचारनिष्ठ एवं धर्मपरायण होना चाहे
तो उसके लिए एकमात्र गति अद्वैतवाद ही है। अस्तु।

मन को भी देह की तरह किसी नदी के आकार का समझना चाहिए।
यह भी सदा एक ओर खाली और दूसरी ओर पूर्ण हो रहा है। परन्तु यह
एकव कहों है जिसे हम आत्मा कहते हैं? हम देखने हैं कि हमारी देह और
मन में इस तरह सदा ही परिवर्तन होने पर भी हमारे भीतर कोई ऐसी वस्तु है,
जो अपरिवर्तनीय है — जिसके कारण हमारी वस्तुविषयक धारणाएँ अपरिवर्तनीय
हैं। अब भिन्न-भिन्न दिशाओं से भिन्न-भिन्न आलोक-रश्मियाँ किसी यवनिका या
दीवार

वस्तु पर पड़ती हैं, तभी — केवल तभी उनके

लिए एकतास्थापन सम्भव होता है, सभी—केवल सभी वे एक अखण्ड प्राण की सृष्टि कर सकती हैं। मनुष्य के विभिन्न शारीर-यंत्रों में वह निश्चल आत्मा वस्तु कहाँ है जिस पर विभिन्न भावराशियाँ पतित होकर पूर्ण अखण्डत्व को प्राप्त हो रही हैं ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह वस्तु कभी मर नहीं सकती, क्योंकि वह परिवर्तनशील है। परन्तु वह ऐसी वस्तु है अवश्य, जो न दो है, न

आत्मा ही अचल
अखण्ड वस्तु है।

मन है, जिसका कभी परिणाम नहीं होता, जिस पर पड़कर हमारे समस्त भाव, बाहर के समस्त विचार एवं अखण्ड भाव में परिणत हो जाते हैं—यही वस्तु

में हमारी आत्मा है। और जब कि हम देख रहे हैं कि सम्पूर्ण जड़पदार्थ—मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, जल, अथवा मन चाहे जिस नाम से पुकारो—परिवर्तनशील है और जब कि सम्पूर्ण स्थूल जड़ या बाह्य जगत् भी परिवर्तनशील है, तो यह अचल-वर्तनीय वस्तु (आत्मा) कदापि जड़ नहीं हो सकती, अतएव वह अजड़, अप्रकृत, चैतन्य-स्वभाव, अविनाशी और अपरिणामी है।

इसके बाद एक दूसरे प्रश्न का उदय होता है। यह प्रश्न बहिर्जगत् सम्बन्धी पुगने देववादों (Design Theories) से भिन्न है। इस संसार को देखकर कितने इसकी सृष्टि की, कितने जड़पदार्थ बनाया आदि जिस देववाद की उत्पत्ति होती है, में उनका बराबरी नहीं कहता। बात असम्भव है। मनुष्य की भीतरी प्रकृति से सत्य को जानना यही मुख्य बात है। आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में जिस तरह प्रश्न उठाया, यहाँ भी ठीक उसी तरह प्रश्न उठा रहा है। यदि यह माना जाय कि हम एक मनुष्य में शरीर और मन से पूर्ण एक एक आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है, तो यह भी मानना पड़ता है कि इन आत्माओं के भीतर अलग-अलग भाव और महानुभूति की प्रकृति विद्यमान है। अतएव हमारी आत्मा पूर्णतः आत्मा पर निर्भर नहीं कर सकती है। परन्तु आत्माओं के बीच में होनेवाली वर कोनगी बात है।

जिसके भीतर से एक आत्मा दूसरी आत्मा पर कार्य कर सकती है ! किस उपाय से हम तुम्हारी आत्मा की हरएक बात समझ सकते हैं ! वह कीनसी वस्तु है जो हमारी और तुम्हारी आत्मा में सत्य है ! अतएव यहाँ एक दूसरी आत्मा के मानने की दार्शनिक आवश्यकता प्रतीत होती है; कारण, यह आत्मा सम्पूर्ण भिन्न भिन्न आत्माओं और जड़ वस्तुओं के भीतर से अपना कार्य करती रहेगी; यह संसार के अमंखर आत्माओं में ओतप्रोत भाव से विद्यमान रहेगी; उसी की सहायता से दूसरी आत्माओं में जीवनी-शक्ति का संचार होगा; एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्यार करेगी, एक दूसरे से सहाय-भूति रखेगी या एक दूसरे के लिए कार्य करती रहेगी । इसी सर्वव्यापी आत्मा को परमात्मा कहते हैं । वे सम्पूर्ण संसार के प्रभु हैं, ईश्वर हैं । और जब कि आत्मा जड़ पदार्थ से नहीं बनी, जब कि वह चैतन्यस्वरूप है, तो वह जड़ के नियमों का अनुसरण नहीं कर सकती — उसका विचार जड़ के नियमानुसार नहीं दिया जा सकता । अतएव वह अविनाशी तथा अपरिणामी है ।

नैनं हिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहते पावकः ।

न चैनं बलेदयन्त्वापो न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेन्नोऽयमदाहोऽयमक्लेन्नोऽशोष एव च ।

नियः सर्वगतः स्थानुरचलोऽय सनातनः ॥ *

अर्थात् इस आत्मा को न आग जला सकती है, न कोई शस्त्र इसे टूट सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है, यह आत्मा नियः, सर्वगतः, कूटस्थ और सनातन है ।

गीता और वेदान्त के अनुसार जीवात्मा विभु है, कल्पि के मत में भी यह सर्वव्यापी है । यह सच है कि भारत में ऐसे अनेक सम्प्रदाय हैं जिनके मतानुसार यह जीवात्मा अणु है — किन्तु उनका यह भी मत है कि आत्मा का प्रकृत स्वरूप विभु है, केवल दृष्ट अवस्था में ही वह अणु है ।

इसके बाद एक दूसरे विषय की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम्हारे निकट आश्चर्यकर प्रतीत हो, परन्तु यह तत्व भी विद्वत्-भारतीय है और हमारे सभी सम्प्रदायों में वह वर्तमान है। इसीलिए यह तत्व की ओर ध्यान देने और उसे याद रखने का अनुरोध करता हूँ। यह भारतीय सभी विषयों की बुनियाद है। पश्चात्त्य देशों में बर्न और अंग्रेज पण्डितों द्वारा प्रचारित भौतिक परिणामवाद (Evolution) तुम लोगों ने सुना होगा। उस मत में वास्तव में सभी प्राणियों के शरीर अभिन्न हैं जो भेद हम देखते हैं वे एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न प्रकाश मात्र हैं और क्षुद्रतम कीट से लेकर भेदतम मनुष्य वास्तव में एक हैं, एक ही दूसरे में परिणत हो रहा है तथा इसी क्रमशः उन्नत होकर जीव पूर्णत्व प्राप्त कर रहे हैं। यह परिणामवाद में भी है। योगी पतञ्जलि कहते हैं —

‘जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ।’ *

यार्थ एक जाति, एक भेगी दूसरी जाति, दूसरी भेगी में परिणत परिणाम का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवर्तित होना। यूरोपवालों से हमारा मतभेद कहाँ पर होता है? पतञ्जलि करो ‘प्रकृत्यापूरात्’ — प्रकृति के आपूर्ण से। यूरोपीय कहते हैं कि प्राकृतिक और यौन निर्याचन (Natural Selection) आदि ही को दूसरे प्राणी का शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य करते हैं; पण्डितों में इस जात्यन्तर-परिणाम का जो कारण बतलाया गया है, उसे यही कहना पड़ता है कि यहाँवालों ने यूरोपीयों से और भी अच्छा कहा है — उन्होंने यहाँवालों से और भी गहरे पहुँचने की कोशिश करो है — ‘प्रकृत्यापूरात्’ — ‘प्रकृति के आपूर्ण से’। इसका

का अर्थ है ! हम यह मानते हैं कि जीवाणु क्रमशः उन्नत होते हुए बुद्ध बन जाते हैं, किन्तु माया ही हमारी यद् भी दृढ़ धारणा है कि किसी यंत्र में यदि यथोचित मात्रा की शक्ति न भर दी जाय, तो उस यंत्र से तदनुसृत कार्य नहीं मिल सकता । उस शक्ति का विकास चाहे जिस किसी रूप में हो, पर शक्ति-समष्टि की मात्रा सदा एक ही रहती है । यदि तुम्हें एक प्रान्त में शक्ति का विकास देगना है, तो दूसरे प्रान्त में उसका प्रयोग करना होगा — वह शक्ति किसी दूसरे आकार में प्रकाशित भले ही हो, परन्तु उसका परिणाम एक होना ही चाहिए । अतएव बुद्ध यदि परिणाम का एक प्रान्त हो तो दूसरे प्रान्त का जीवाणु अवश्य ही बुद्ध के सदृश होगा । यदि बुद्ध क्रमविकसित परिणत जीवाणु हो, तो वह जीवाणु भी क्रमसंयुक्त (अव्यक्त) बुद्ध ही है । यदि यह ब्रह्माण्ड अनन्त शक्ति का विकासस्वरूप हो, तो जब इस ब्रह्माण्ड में प्रलय की अवस्था होती है, तब भी दूसरे किसी आकार में उसी अनन्त शक्ति की विद्यमानता स्वीकार करनी पड़ेगी । अतएव यह निश्चित है कि प्रत्येक आत्मा अनन्त है । हमारे पैरों तले घूमते रहनेवाले क्षुद्र कीट से लेकर महत्तम और उन्नततम साधु तक सब में वह अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता और सभी गुण अनन्त परिमाण में मौजूद हैं । भेद केवल प्रकाश के सारतम्य में है । कीट में उस महाशक्ति का जोड़ा ही विकास पाया जाता है, तुममें उससे भी अधिक, और किसी दूसरे देवोपम पुरुष में तुमसे भी कुछ अधिक शक्ति का विकास हुआ है — भेद बस इतना ही है, परन्तु है सभीमें वही एक शक्ति । पतंगलि कहते हैं —

‘ततः खेत्रिकवत्’ * —

‘किसान जिस तरह अपने रोते में पानी भरता है ।’ किसी जलशय से वह अपने रोते का एक कोना काटकर पानी भर रहा है, और जल के वेग से खेत के वह जाने के भय से उसने मोरी का मुँह बन्द कर रखा है । जब पानी की ज़रूरत पड़ती है, तब वह द्वार खोल देता है, पानी अपनी ही शक्ति

इसके बाद एक दूसरे विषय की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत सम्भव है, यह तुम्हारे निकट आश्चर्यकर प्रतीत हो, परन्तु यह तब भी विशेष रूप से भारतीय है और हमारे सभी सम्प्रदायों में वह वर्तमान है। इसीलिए मैं तुम्हें इस तत्व की ओर ध्यान देने और उसे याद रखने का अनुरोध करता हूँ। कारण, यह भारतीय सभी विषयों की बुनियाद है। पाश्चात्य देशों में जर्मन

प्राच्य और
पाश्चात्य परि-
णामवाद
(Evolution)।

और अंग्रेज पण्डितों द्वारा प्रचारित भौतिक परिणाम-
वाद (Evolution) तुम लोगों ने सुना होगा। उस
मत में वास्तव में सभी प्राणियों के शरीर अभिन्न हैं।
जो भेद हम देखते हैं वे एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न
प्रकाश मात्र हैं और सुदृढ़तम कीट से लेकर भेद्यतम साधु
तक सभी वास्तव में एक हैं, एक ही दूसरे में परिणत हो रहा है तथा इसी तत्त्व
चलते हुए क्रमशः उन्नत होकर जीव पूर्णत्व प्राप्त कर रहे हैं। यह परिणामवाद
हमारे शास्त्रों में भी है। योगी पतञ्जलि कहते हैं—

‘जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्।’ *

अर्थात् एक जाति, एक भेगी दूसरी जाति, दूसरी भेगी में परिणत
होती है। परिणाम का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवर्तित होना।
परन्तु यहाँ यूरोपियों से हमारा मतभेद कहाँ पर होता है? पता
है—‘प्रकृत्यापूरात्’—प्रकृति के आपूर्ण से। यूरोपीय
द्वन्द्विता, प्राकृतिक और यौन निर्वाचन (Natural Sele-
ction) एक प्राणी को दूसरे प्राणी का शरीर ग्रहण करने के लिए
हमारे शास्त्रों में इस जात्यन्तर-परिणाम का जो कारण
देखते हुए यही कहना पड़ता है कि यहाँवालों ने यूरोपी
विश्लेषण किया है—इन्होंने यहाँवालों से और भी ग
की है। ये कहते हैं—‘प्रकृत्यापूरात्’—‘प्रकृति’

सन्तानों की रूढ़ि किस उपाय से रोकੀ जाय, यह समस्या उठ खड़ी होती है। और जब तक तुम समाज में हो तब तक तुम्हारे विवाह का फल (भला हो या बुरा) समाज के प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ेगा; अतएव तुम्हें किस तरह का विवाह करना चाहिए, किस तरह का नहीं, इस पर तुम्हें आदेश देने का अधिकार समाज को है। भारतीय बाल्य विवाह-प्रथा के पीछे इसी तरह के ऊँचे ऊँचे भाव और तत्त्व हैं, जन्मपत्रों में घर-कन्या की जन्मी जाति, गण आदि लिखे रहते हैं, अब भी उन्हींके अनुसार हिन्दू-समाज में विवाह होते हैं और प्रसंग के अनुसार मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मनु के मत से कामोज्ञव पुत्र आये नहीं हैं। जिस सन्तान के जन्म-मृत्यु देशों के विधान से मिलते जुलते हैं, वही वास्तव में आर्य है। आजकल सभी देशों में ऐसी आर्य-सन्तान बहुत कम पैदा होती है, और इसीका फल है कि कलिंग-नाम की दोगराशि की उत्पत्ति हो रही है। हम प्राचीन महान् आदर्शों को भूल गये हैं। यह सच है कि हम लोग इस समय इन भावों को पूर्ण रूप से कार्य में परिणत नहीं कर सकते; यह भी सम्पूर्ण सत्य है कि हम लोगों ने इन सब महान् भावों में से कुछ भाव लेकर एक विवृत और विचित्र टहल का स्वरूप बना डाला है। यह बिल्कुल सच है कि आजकल अब प्राचीन काल के से निजा-मत्ता नहीं है, समाज भी अब पहले का शिक्षित नहीं है, और प्राचीन समाज की जिस तरह समाज के सभी लोगों पर प्रीति रहती थी, अब बची नहीं रहती, किन्तु कार्यकान्ति में दोनों के आने पर भी वह स्त तब बड़े ही महत्व का है, और यदि वह तब यथार्थ कार्य में परिणत न किया जा सका हो, यदि इसके लिए कोई खास तरीका न कामयाब हुआ हो, तो उसी स्त तब को लेकर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वही तब अच्छी तरह काम में आ सके। स्त तब के गट करने की चेष्टा क्यों! भोजनवाली समस्या के लिए भी वही सच है। वह तब भी जिस तरह काम में लाया जा रहा है, वह निरुद्देश्य रूप से लागू है किन्तु इससे उस तब का कोई दोर नहीं। यह सन्तान

हे, यह सदा ही रहेगा; ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तब ठीक ठीक भाव से काम में लाया जा सके।

भारत में हमारे सभी सम्प्रदायों को आत्मा-सम्बन्धी पूर्वोक्त तत्व पर विश्वास करना पड़ता है; केवल द्वैतवादी कहते हैं (इस पर हम आगे चलकर विशेष रूप से विचार करेंगे), असत् कर्मों से यह संकुचित हो जाती है, उसकी सम्पूर्ण शक्ति और स्वभाव संकोच को प्राप्त हो जाते हैं, फिर सत्कर्म करने से उस स्वभाव का विकास होता है। और अद्वैतवादी कहते हैं, आत्मा का न कमी संकोच होता है, न विकास — इस तरह होने की प्रतीति मात्र होती है। द्वैतवादी और अद्वैतवादियों में बस इतना ही भेद है; परन्तु यह बात सभी मानते हैं कि हमारी आत्मा में पहले ही से सम्पूर्ण शक्ति विद्यमान है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से आत्मा में आये, कोई चीज़ इसमें आव-मान से टपक पड़े — ऐसा नहीं। तुम्हारे विशेष ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि तुम्हारे वेद Inspired नहीं हैं (ऐसे नहीं जिससे यह सूचित हो

आत्मा की स्वतः-
सिद्ध पूर्णता में
द्वैत और अद्वैत-
वादी एकमत हैं।

कि वे बाहर से भीतर जा रहे हैं) किन्तु Expired हैं (अर्थात् भीतर से बाहर आ रहे हैं) — वे सनातन नियम हैं। चीटी से लेकर देवता तक सबके भीतर वेद अवस्थित हैं। चीटी को केवल विकास प्राप्त करके ऋषि होना है; तभी उसके भीतर वेद

अर्थात् सनातन-नियमावली प्रकाशित होगी। यह महान् तत्व समझने की आवश्यकता है कि हमारी शक्ति पहले ही से हमारे भीतर मौजूद है — मुक्ति पहले ही से हममें है। उसके लिए इतना कह सकते हो कि यह संकुचित हो गई है, अपना माया के आवरण से आवृत हो गई है — परन्तु इससे कुछ आता-जाता नहीं। पहले ही से यह वही मौजूद है, यह तुम्हें समझ लेना होगा। इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा — विश्वास करना होगा कि बुद्ध के भीतर जो छोटे-छोटे मनुष्य में भी है। यही हिन्दुओं का आम-तत्त्व है।

पशु यही बीड़ों के साथ मरा शिरोध्वज हो जाता है। वे देह का विनश्यत करके रहते हैं, देह एक जड़ गोल मात्र है; उसी तरह मन का विनश्यत करके उसे भी इसी तरह का एक जड़ प्रवाद बनाना है। आत्मा के सम्बन्ध में वे कहते हैं, उग्रा अस्तित्व स्वीकार करना अनावश्यक है। उसके अस्तित्व की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी वस्तु और उसमें सत्त्व गुणरसि की कल्पना का क्या काम? हम लोग शुद्ध गुण ही मानते हैं। जहाँ सिर्फ एक कारण मान लेने पर सब विषयों की व्याख्या हो जाती है, वहाँ दो कारण मानना न्याय के प्रतिकूल है। इसी तरह बीड़ों के साथ विशद छिद्र, और जो मत वस्तुविशेष का अस्तित्व मानते थे, उनका खण्डन करके बीड़ों ने उनको धूल में मिला दिया। जो वस्तु और गुण दोनों का अस्तित्व मानते हैं, जो कहते हैं—‘हममें एक अलग आत्मा है, हममें एक अलग, हर एक के शरीर और मन से अलग एक एक आत्मा है, हर एक के एक

स्वतन्त्र अस्तित्व है’—उनके मत में पहले ही से कुछ त्रुटि थी। यहाँ तक तो द्वैतवाद का मत ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं कि यह शरीर है, यह सूक्ष्म मन है, यह आत्मा है और सब आत्माओं में ये परमात्मा हैं। यहाँ मुद्दिल इतनी ही है कि आत्मा और परमात्मा

आत्मा और
व्यक्तिविशेष ईश्वर
के सम्बन्ध में
बीड़ों की आपत्ति।

दोनों ही वस्तु बतलाए जा रहे हैं और उनसे देह-मन आदि गुण संलग्न हैं कहकर स्वीकार किया जा रहा है। अब बात यह है कि किसी ने कभी जिस वस्तु को नहीं देखा उसके सम्बन्ध में वह कभी विचार नहीं कर सकता। अतएव वे कहते हैं, ऐसी दशा में इस तरह की वस्तु के मानने की ज़रूरत क्या है? इससे छिन्नविज्ञानवादी क्यों नहीं हो जाते और क्यों नहीं कहते कि मानसिक तरङ्गों के सिवा और किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है?—उनमें से कोई एक दूसरी से मिले हुई नहीं, वे आपस में मिलकर एक वस्तु नहीं हुई, समुद्र की तरंगों की तरह एक दूसरी के पीछे पीछे चली आ रही है,

वे कभी भी सम्पूर्ण नहीं, वे कभी एक अखण्ड एक
मनुष्य बस इसी तरह की तरंग-परम्परा है — जब एक
तब दूसरी तरङ्ग पैदा कर जाती है, ऐसा ही चलता रहने
की निश्चिन्ता को निर्वाण कहते हैं ।

तुम देखते हो, इसके सामने द्वैतवाद मूक है;
इसके विरुद्ध कोई युक्ति खड़ी करे, और द्वैतवाद के
सकते । जो सर्वव्यापी है तथापि व्यक्तिविशेष हैं, बिना
कर रहे हैं, बिना पैरों के जो चल सकते हैं — इत्यादि,
का निर्माण करता है, उसी तरह जो विश्व की सृष्टि क
बोद्ध कहते हैं, यदि ईश्वर इस तरह के हों तो वे उन
करने को तैयार हैं, उनकी उपासना करने के अभिलाष
दुःख से परिपूर्ण हैं; यदि यह ईश्वर का काम हो तो य
साह के ईश्वर के साथ सहने को तैयार है । और दूसरे,
अस्तित्व अर्थान्तर और असम्भव है । तुम लोग अ
सकते हो । जो लोग संसार का रचना-कौशल देखाकर उ
निर्माता के अस्तित्व की कल्पना करते हैं, हमारे लिए
उनकी युक्तियों के लोगों का आलोचना करें — शक्ति
उनके सम्पूर्ण युक्तिमाला का गणना कर दावा है । भगव
नहीं टिक सकते ।

अब, एकमात्र सत्य अद्वैतवादियों का सत्य है
नहीं अद्वैत सत्य विज्ञान सत्य है — "सत्य ही क
मित्र को कभी विना नहीं मिले, सत्य में ही दे
होती है ।" सत्य की परमात्मा सभी उद्धार करती है, किन्तु
को दृष्टि देने के लिए । तुम अपने ईश्वरविचारों

लेकर किसी बेचारे प्रतिमापूजक के साथ विवाद करने जा रहे हो, मोच रहे हो, तुम बड़े युक्तिवादी हो, उमे अनायास ही परास्त बन सकते हो; यदि वह उन्हे तुम्हारे ही व्यक्तिविशेष ईश्वर को उड़ा दे — उसे काव्य-निक बड़े, तो फिर तुम्हारी क्या दशा हो! तब तुम अपने प्रतिद्वन्दी को नास्तिक नाम से पुकार पुकारकर चिढ़ाते हो — ऐसा तो दुर्बल मनुष्य सदा ही किया करते हैं — जो मुझे परास्त करेगा वह घोर नास्तिक है! यदि युक्तिवादी होना चाहते हो तो आदि में अन्त तक युक्तिवादी ही बने रहो, और अगर न रह सको तो तुम अपने लिए जितनी स्वाधीनता चाहते हो उतनी ही दूसरे को भी क्यों नहीं देते! तुम इस तरह के ईश्वर का अस्तित्व कैसे प्रमाणित करोगे? दूसरी ओर, वह एक तरह अप्रमाणित किया जा सकता है। ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं, बल्कि नास्तित्व के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण है भी। तुम्हारा ईश्वर, उनके गुण, द्रव्य-स्वरूप असंख्य जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा ही व्यक्ति है, ये सब लेकर तुम उसका अस्तित्व कैसे प्रमाणित कर सकते हो? तुम व्यक्ति हो किस विषय में? देह के सम्बन्ध में तुम व्यक्ति हो ही नहीं, क्योंकि इस समय प्राचीन बीड़ों की अपेक्षा तुम्हें और अच्छी तरह मालूम है कि जो जड़राशि कभी सूर्य में रही होगी, वही तुममें आ गई है, और वही तुम्हारे भीतर से निकलकर वनस्पतियों में चली जा सकती है। इस तरह तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है! तुम्हारे भीतर आज रात को एक तरह का विचार है तो कल सुबह को दूसरी तरह का। तुम उसी रीति से अब विचार नहीं करते जिस रीति से बचपन में करते थे। तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है? यह मत कहो कि ज्ञान में ही तुम्हारा व्यक्तित्व है — ज्ञान अहंत्व मात्र है और यह तुम्हारे प्रकृत अस्तित्व के एक बहुत छोटे अंश है। जय में तुमसे बातचीत करता हूँ तब मेरी सभी इन्द्रियाँ काम करती रहती हैं, परन्तु उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जान सकता। यदि वस्तु की सत्ता का प्रमाण ज्ञान

ही हो तो करना पड़ेगा कि उनका (इन्द्रियों का) अस्तित्व नहीं है, रसों से मुझे उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता । तो अब तुम अपने व्यक्तिविशेष ईश्वर की कल्पनाएँ लेकर कहीं रह जाते हो ! इस तरह का ईश्वर तुम प्रमाणित कर सकते हो !

फिर और, बौद्ध खड़े होकर यह घोषणा करते कि यह केवल अतीतिक ही नहीं, किन्तु इस तरह का विश्वास नीतिविरोध भी है, क्योंकि मनुष्य को कापुरुष बन जाना और बाहर से सहायता की माँगना करना शिष्टाचारहीन होता है — इस तरह कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता । यह महापण्डित इसका निर्माण मनुष्य ने ही किया है । तो फिर बाहर क्यों पाँव फाल्पनिक व्यक्तिविशेष पर विश्वास करते हो जिसे न कभी देखा, न जिसका कभी अनुभव किया अथवा जिससे न कभी किसीको कोई सहायता मिली, क्यों फिर अपने को कापुरुष बना रहे हो और अपनी सन्तानों को शिक्षित हो कि कुत्ते की तरह हो जाना मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है, और वृद्धि हम कमजोर, अपवित्र और संसार में अत्यन्त द्वेष और अपदार्थ हैं, इसलिए इस फाल्पनिक सत्ता के सामने घुटने टेककर बैठ जाना चाहिए ! दूसरी ओर, बौद्ध तुम्हें कहेंगे, तुम अपने को इस तरह कहकर केवल छूट ही नहीं कहते, किन्तु तुम अपनी सन्तानों के लिए घोर पाप का संचय कर रहे हो, क्योंकि स्मरण रहे, मनुष्य जैसा सोचते हैं, वैसा ही हो जाते हैं । अपने सम्बन्ध में तुम जैसा कहोगे, फलशः तुम्हारा वैसा ही विनाश हो जायेगा । भगवान् मुझ की पहली बात यह है — ‘तुमने अपने सम्बन्ध में जो कुछ सोचा है, तुम वही हुए हो; भविष्य में जो कुछ सोचोगे वैसे ही होगे ।’ यदि यह सत्य है तो कभी यह मत सोचना कि तुम कुछ भी नहीं हो, और जब तक तुम किसी दूसरे की — जो यहाँ नहीं रहता, मेरी में रहता है — सहायता नहीं पाते तब तक कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी मत सोचना । इस तरह सोचने से उसका फल यह होगा कि तुम दिन दिन कमजोर होते जाओगे । ‘हम महा

अनवित्र है, हे प्रभो, हमें पवित्र करो' — इस तरह कहते कहते अपने को इतना कमजोर कर डालोगे कि उससे सब तरह के पाप प्रमथः हाज़िर हो जायेंगे। बौद्ध कहते हैं, प्रत्येक समाज में जिन पापों को देखते हो, उसमें नये पी सदी बुराईयाँ इसी व्यक्तिविशेष ईश्वर की धारणा के कारण उत्पन्न हुई हैं; मनुष्य-जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्थात् ईश्वर के सामने अपने को कुत्ते की तरह बना डालना, वास्तव में मनुष्यजाति की एक भयानक धारणा है। बौद्ध वैश्ववों से कहते हैं, यदि तुम्हारा आदर्श, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भगवान के वैकुण्ठ-नामक स्थान में जाकर अनन्त काल तक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा रहना ही है, तो इससे आत्महत्या कर डालना अधिक अच्छा है। बौद्ध कह सकते हैं, इस भाव से बचने के लिए निर्वाण या विनाश की चेष्टा बे कर रहे हैं।

मैं तुम लोगों के सामने ठीक बौद्धों की ही तरह ये बातें कह रहा हूँ; कारण, आजकल लोग बड़ा करते हैं कि अद्वैतवाद से लोगों में दुर्नीति पुनः जन्मी है। इसलिए दूसरे पक्ष के लोगों का जो कुछ करना है, वही मैं तुमसे कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। हमें दोनों पक्षों पर निर्भीक भाव से विचार करना है। पहले हमें मालूम हुआ है, एक व्यक्तिविशेष ईश्वर ने ससार की सृष्टि की — जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्या एक बालक भी आजकल इस बात पर विचार कर सकता है? श्रुति एक कुम्भकार ने घट का निर्माण किया, अतएव एक ईश्वर ने इस जगत् की सृष्टि की! यदि ऐसा ही हो तो कुम्भकार भी एक ईश्वर ही हुआ! और यदि कोई तुमसे बड़े कि फिर और हाथों के न रहने पर भी वह काम करता है, तो तुम उसे पागलपाने में रखने की ठानोगे। तुम्हारे ईश्वर ने—इस संसार के सृष्टिकर्ता व्यक्तिविशेष ईश्वर ने, जिसके पास तुम जीवन भर से चिन्ता रहे हो, क्या कभी तुम्हें कोई सहायता दी! और यदि दी है तो तुमने उससे बेसी सहायता पाई! आधुनिक विज्ञान तुम लोगों के सामने यह एक और प्रश्न पेश करके उसका उत्तर देने के लिए आह्वान करता है।

ये प्रमाणित कर देंगे कि इस तरह की जो सहायता तुम्हें मिली है, उसे तुम अपनी ही चेष्टा से प्राप्त कर सकते थे। इस तरह के रोदन से वृषा शर्क-क्षय करने की तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता न थी, इस तरह न रोकर तुम अपना उद्देश्य अनायास ही प्राप्त कर सकते थे। और भी, हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस तरह के व्यक्तिविशेष ईश्वर की धारणा से ही पौरोहित्य का राज्य था, और जब तक वह मिथ्या भाव जड़ समेत नष्ट नहीं होता, बीर कहते हैं, तब तक इस अत्याचार की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य की यह धारणा रहती है कि किसी दूसरे प्रबल पुद्गल के सामने उसे विनीत भाव से रहना होगा, तब तक पुरोहित का अस्तित्व अवगत रहेगा। वे कुल अधिकार या दावे पेश करेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे मनुष्य उनके सामने खिर छकाए, और बेचारे गरीब मनुष्य भी अपनी बातें ईश्वर के कानों तक पहुँचाने के लिए पुरोहितों के प्राचीन बने रहेंगे। तुम लोग ब्राह्मणजाति को निर्मूल कर सकते हो, परन्तु इस बात पर ध्यान रखना कि जो लोग उन्हें निर्मूल करेंगे, वे ही उनके स्थान पर अपना अधिकार जमावेंगे, और वे फिर ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक अत्याचारी हो जायेंगे। कारण, पूर्वोक्त ब्राह्मणों में फिर भी कुछ सहृदयता और उदारता है, परन्तु ये स्वयंसिद्ध ब्राह्मण सदा से ही बड़े दुराचारी हुआ करते हैं। मिथुक को यदि कुछ धन मिल जाय तो वह सम्पूर्ण संसार को एक तिनके के बराबर समझता है। अतएव जब तक इस व्यक्तिविशेष ईश्वर की धारणा रहेगी, तब तक ये सब पुरोहित भी रहेंगे—और समाज में किसी तरह की उच्च नीति के अभ्युदय की आशा की ही नहीं जा सकेगी। पौरोहित्य और अत्याचार सदा एक साथ रहेंगे। क्यों लोगों ने इस ईश्वर की कल्पना की? कारण इसका यह है कि प्राचीन समय में कुछ गन्धर्व मनुष्यों ने साधारण मनुष्यों को अपने वन में लाकर उनसे कहा था, तुम्हें हमारा आदेश मानकर चरना होगा, नहीं तो हम तुम्हारा नाश कर देंगे। ऐसे ही मनुष्यों ने इस तरह के व्यक्तिविशेष ईश्वर की कल्पना की थी—इसका

कोई दूसरा कारण नहीं—“समयं वज्रमुग्रम्”—एक ऐसे पुण्य है, जो शाय में सदा ही वज्र लिए रहते हैं, और जो उनकी आशा का उच्छेदन करते हैं, उसका वे तत्काल विनाश कर दान्ते हैं।

अमु। बौद्ध कहते हैं, तुम युनिवादी होकर कहते हो, सब कुछ कर्म के फल से हुआ है। तुम लोग अमर्त्य जीवात्माओं के सम्बन्ध में विश्वास करते हो, और तुम्हारे मत में इन जीवात्माओं का न जन्म है, न मृत्यु। यह तब तो तुम्हारी बात युक्तिपूर्ण और न्यायानुमोदित रही, इगमें कोई सन्देह नहीं। कारण के रहने ही से कार्य होगा; वर्तमान समय में जो कुछ घटित हो रहा है, वह अतीत कारण का फल है, फिर वही वर्तमान भविष्य में दूसरा फल प्रसव करेगा। हिन्दू कहते हैं, कर्म जड़ है, चैतन्य नहीं; अतएव कर्म का फल लाभ करने के लिए किसी तरह का चैतन्य चाहिए। इस पर बौद्ध कहते हैं, वृक्ष के फललाभ करने के लिए क्या किसी तरह के चैतन्य की अम्बरत पड़ती है? यदि बीज गाड़कर पीछे में पानी छींचा जाय, तो उसके फल लगाने में तो किसी तरह के चैतन्य की आवश्यकता नहीं होनी। तुम कह सकते हो, ऐसे काम आदि-चैतन्य की शक्ति से हुआ करते हैं, किन्तु जब कि जीवात्मा ही चैतन्य है, तो, अन्य चैतन्य मानने की क्या आवश्यकता है? यदि जीवात्माओं में चैतन्य रहे, तो ईश्वर मानने की क्या आवश्यकता है। अवश्य बौद्ध जीवात्म के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते किन्तु जैन जीवात्मा पर तो विश्वास करते हैं, परन्तु ईश्वर नहीं मानते। हे द्वैतवादियो, अब कहो, तुम्हारी युक्ति कहीं रही? तुम्हारी नीति की भित्ति कहीं रह गई? जब कि तुम अद्वैतवाद पर दोषारोपण करके कहते हो, अद्वैतवाद से दुर्नीति की सृष्टि होगी, तो तुम्हें चाहिए कि तुम एक बार भारत के द्वैतवादी सम्प्रदायों का इतिहास पढ़कर देखो—अदालत में द्वैतवादियों की नीति परायणता का कैसा प्रमाण पाते हो, उस पर भी आलोचना करके देखो। यदि बीस हजार अद्वैतवादी बदमाश हों, तो द्वैतवादी भी बीस हजार बदमाश देखोगे। संक्षेप में यही कहना है कि द्वैतवादी बदमाशों

की संख्या अधिक होगी, क्योंकि अद्वैतवाद समझने के लिए उनकी अपेक्षा कुछ अधिक अच्छी चित्तवृत्ति के मनुष्य की आवश्यकता होती है और उन्हें भय दिसलाकर उनसे सहज ही कोई काम निकल ले ज़रा मुश्किल भी है। तो अब तुम्हारे लिए रह क्या जाता है? बीदों के हारों से बचने के लिए क्या उपाय करोगे? तुम वेदों के वाक्य उद्धृत कर लो हो, परन्तु बीद तो वेद मानते नहीं। वे कहेंगे, हमारे त्रिपिटक कुछ भी कहते हैं, वे अनादि और अनन्त हैं—यहाँ तक कि वे बुद्ध के जिते भी नहीं, क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं, हम उनकी आवृत्तिमात्र करते हैं—किंतु वे सनातन। बीद यह भी कहते हैं कि तुम्हारे वेद मिथ्या हैं, हमारे त्रिपिटक ही ठीक ठीक वेद हैं; तुम्हारे वेद ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा कल्पित किये हुए हैं—उन्हें दूर करो। अब तुम कैसे बच सकते हो?

बीदों के युक्तिजाल से बाहर निकलने का उपाय यह है। बीदों के दार्शनिक विरोध होता है, यह केवल द्रव्य और गुण को एक दूसरे से निमाने के लिए। परन्तु अद्वैतवादी कहते हैं—नहीं, वे जुड़े-जुड़े नहीं हैं—द्रव्य और गुण में कोई विभिन्नता नहीं है। तुम्हें 'सर्प-रज्जु भ्रम' वाला प्रानी-प्रधान्त स्मरण होगा। जब तुम सर्प देखते हो, तब तुम्हें रज्जु विलक्षण ही ना लीख पड़ती—उस समय रज्जु का अस्तित्व ही छुप्त हो जाता है। द्रव्य और गुण के रूप में किसी वस्तु के अलग अलग हिस्से करना दार्शनिकों के दक्षिण से निकाला गया एक दार्शनिक आरा मान है, बाला में उसकी कोई जड़ नहीं, द्रव्य और गुण के नामों से वास्तव में किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। यदि तुम प्राकृत मनुष्य हो तो तुम केवल गुणग्राहि देखोगे, और यदि तुम कोई बड़े योगी हो तो तुम द्रव्य का

इन्द्रिय देखोगे; परन्तु दोनों को एक ही समय में तुम कहारी नहीं देख सोगे। साधक, वे बीद द्रव्य और गुण को लेकर तुम को रिक्त कर रहे हैं,

सच तो यह है कि यह वेबुनियाद है; परन्तु, यदि द्रव्य गुणरहित है तो केवल एक ही द्रव्य का अस्तित्व भिन्न होता है। यदि तुम आत्मा से गुणराशि उठा लो और यह दिखाओ कि गुणराशि का अस्तित्व मन में ही है, आत्मा पर उनका आरोप मात्र किया गया है, तो दो आत्मा भी नहीं रह जाते, क्योंकि एक आत्मा से दूसरी आत्मा की विशेषता गुणों ही की बदील्य सिद्ध होती है। तुम्हें कैसे मालूम होता है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से पृथक् है? — कुछ भेदात्मक लिंगों, पुष्ट गुणों के कारण। और जहाँ गुणों की रक्षा नहीं है वहाँ कैसे भेद रह सकता है? अतः आत्मा दो नहीं, आत्मा एक ही है, और तुम्हारा परमात्मा अनाश्रयक है, यह आत्मा ही है। इसी एक आत्मा को परमात्मा कहते हैं, इसे जीवात्मा और दूसरे नामों से भी पुकारते हैं। और वे सांख्य तथा अपर द्वैतवादियों, तुम लोग कहते रहते हो — आत्मा सर्वव्यापी विमुक्त है, इस पर तुम लोग किस तरह अनेक आत्माओं का अस्तित्व स्वीकार करते हो! अनन्त भी क्या कभी दो हो सकते हैं? अनन्त सत्ता एक होना ही सम्भव है। एक ही अनन्त आत्मा है, और सब उसीके प्रकाश है।

इसके उत्तर में बौद्ध मीन हैं, परन्तु अद्वैतवादी केवल बौद्धों को परास्त करके चुप नहीं रह जाते। दुर्बल मतों की तरह वे केवल दूसरे मतों की समालोचना करके ही नहीं निरस्त होते। अद्वैतवादी तभी उन सभी मतों की समालोचना करते हैं जब वे उनकी बगल घिसकर खड़े होते और उन्हें गिराने की चेष्टा करते हैं। इसके बाद ही वे अपना ठिकाण जमाते हैं। एकमात्र अद्वैतवाद ही

अद्वैतवादी का
खुद का सिद्धान्त।
ऐसा है जो दूसरे मतों का खण्डन तो करता है, परन्तु दूसरों की तरह उसके खण्डन का आधार साध्यों की दुहाई देना ही नहीं है। अद्वैतवादियों की युक्ति इस प्रकार है:— वे कहते हैं, तुम संसार को एक अविराम प्रवाह मात्र कहते हो; ठीक है, व्यक्ति में सब गतिशील है भी, तुममें भी गति है और यह मेज — इसकी भी गति है, यह भी सदा परिवर्तित हो रही है; गति सब जगह है,

इमीण्ड, इगका नाम संसार है (गु घातु का अर्थ 'संख्या' या गति है होता है), इमीण्ड इगका नाम जगत् है (गम् घातु क्तिप्-जम्) — अर्थात् गति । यदि यही है तो हमारे संसार में व्यक्तित्व के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता; कारण व्यक्तित्व के नाम से ऐसा कुछ युक्ति होता है, जो अस्ति है । परिणामशील व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता; यह स्वनिरोधी वाक्य है, इसलिए हमारे इस धुंध संसार में व्यक्तित्व के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता । विनय, भाव, मन, शरीर, जीव, जन्तु — इनका सदा ही परिणाम होता रहता है । अस्तु । अब सम्पूर्ण संसार को एक समष्टि के रूप में ग्रहण करो । समष्टि के रूप से क्या इस संसार का परिणाम या गति हो सकती है ? कदापि नहीं । किसी अल्पगतिशील या सम्पूर्ण गतिहीन वस्तु से मिलान करने पर ही गति का निश्चय होता है । अतः समष्टि के रूप से संसार गति और परिणाम से रहित है । यहाँ माहूम हो जाता है कि जब तुम अपने को सम्पूर्ण संसार से अभिन्न समझोगे, जब 'मैं ही विश्व-महाण्ड हूँ' यह अनुभव होगा, तभी — केवल तभी तुम्हारे यथार्थ व्यक्तित्व का विकास होगा । यही कारण है कि अद्वैतवादी कहते हैं, जब तक द्वैत है, तब तक भय के छूटने का कोई उपाय नहीं है । जब कोई दूसरी वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती, किसी भिन्न भाव का अनुभव नहीं होता, जब केवल एक ही सत्ता रह जाती है, तभी भय दूर होता है, तभी मनुष्य मृत्यु के पार — संसार के पार जा सकता है । अद्वैतवाद हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य का यथार्थ व्यक्तित्व है समष्टि-ज्ञान में, व्यक्ति-ज्ञान में नहीं । जब तुम अपने को सम्पूर्ण जगत्-स्वरूप समझोगे तभी तुम्हें प्रकृत अमृतत्व की प्राप्ति होगी । तभी तुम निर्भय और अमृतस्वरूप हो सकोगे, जब विश्व-महाण्ड और तुम एक हो जाओगे, और तभी जिसे तुम विश्व विराट् कहते हो वह और जिसे परमात्मा कहते हो वह, जिसे सत्ता कहते हो वह, और जिसे पूर्ण कहते हैं वह, सब एक हो जायेंगे । हमारी तरह मनोश्चिन्ताले जो मनुष्य हैं वे एक ही अखण्ड सत्ता को सूर्य, चन्द्र और ताराओं से मुक्त यह विश्व-महाण्ड देखते

हैं। जो योग कुछ और अच्छे कर्म करते हैं और उन्हीं सत्कर्मों के बल से जिनकी मनोवृत्ति दूसरे ही ढंग की हो जाती है, वे मृत्यु के पश्चात् इसी ब्रह्माण्ड को इन्द्रादि देवों का स्वर्गलोक देखते हैं, और जो लोग सिद्ध हो गये हैं वे पृथ्वी, स्वर्ग या कोई दूसरा लोक नहीं देखते, उनके लिए यह ब्रह्माण्ड अन्तर्हित हो जाता है, उसकी जगह एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान रहते हैं।

क्या हम इस ब्रह्म को जान सकते हैं? मैंने तुमसे पहले ही संहिता में अनन्त के वर्णन की कथा कही है। यहाँ उसके ठीक विपरीत है—यहाँ अन्तर्जात के अनन्त ज्ञान की चेष्टा है। संहिता में बहिर्जात के अनन्त का वर्णन है। यहाँ चिन्ताजात, भावजात के अनन्त का वर्णन है। संहिता में अस्तिभाव का बोध करानेवाली भाषा में अनन्त के वर्णन की चेष्टा हुई थी, यहाँ उस भाषा से काम नहीं निकला, नास्तिभावात्मक भाषा में अनन्त के वर्णन का प्रयत्न किया गया। विश्वब्रह्माण्ड यही है। माना कि यह ब्रह्म है। क्या हम इसे जान सकते हैं? नहीं—नहीं जान सकते। तुम्हें इस विषय की स्पष्ट रीति से तिर समझना होगा। तुम्हारे मन में बार बार इस संदेह का आविर्भाव होगा कि यदि यह ब्रह्म है, तो किस तरह हम इसे जान सकते हैं? “विशतारमरे केन विज्ञा-

नीयत्”*—“हे मंथेयी, विशतार को किस तरह जानोगी? ” अर्थात् सब वस्तुओं को देखती है, पर क्या वे अपने को भी देख सकती हैं। नहीं देख सकतीं, कारण, ज्ञान की क्रिया ही एक नीची अवस्था है। ऐ अ.पंसन्तानो,

ब्रह्म जाना जाता है या नहीं।

तुम्हें यह विषय अच्छी तरह याद रखना चाहिए, कारण, इस सब के बहुत से जानने लायक तथ्य हैं। तुम्हारे निकट पश्चिम के जो सब प्रयोग-मन आया करते हैं, उनकी दार्शनिक बुनियाद एक यही है कि इन्द्रिय ज्ञान से बहुत दूर ज्ञान नहीं है; परन्तु पूर्व का भाव कुछ और है। हमारे देशों में है, या बस्तु-ज्ञान वस्तु की अपेक्षा नीचे दर्जे का है, कारण, ज्ञान के अर्थ से सदा ही दूर

भिन्न भिन्न मन, भिन्न भिन्न देह प्रकाशित होते रहेंगे। एक एक त्याग होगा; अन्त में, तुम वास्तव में जो कुछ हो, वही रहने लगेगा।

तब हमें समस्त देना चाहिए—“विज्ञातारमरे केन विज्ञानी-विज्ञाता को कैसे जानेंगे? ज्ञाता को कोई ज्ञान नहीं सकता, क्योंकि

समस्त में आने योग्य होता, तो वह कभी जाता न रह जाता। यदि तुम माइने में अपनी आँखों का बिम्ब देखो, तो तुम उन्हें अपनी आँखें नहीं कह सकते, वे कुछ और ही हैं, वे बिम्बमात्र हैं। अब यह है कि यदि

आत्मा—यह अनन्त सर्वव्यापी पुरुष साक्षीमात्र हो, तो इससे क्या हुआ?

हमारी तरह न चल फिर सकता है, न जीता है, न संसार का सम्भोग ही करता है। यह बात लोगों की समझ में नहीं आती कि जो साक्षीस्वरूप

वह किस तरह आनन्द का उपभोग कर सकता है। “हे हिन्दुओ, ‘तुम साक्षीस्वरूप हो,’ इस मन से तुम लोग निश्चिन्त और अकर्मण्य हो गये हो”

यह बात लोग कहा करते हैं। उनकी इस बात का उत्तर यह है, ‘जो साक्षीस्वरूप है वही वास्तव में आनन्दोपभोग कर सकता है।’ अगर कहीं

कुछ लड़ती लड़ी जाती है तो अधिक आनन्द किन्हीं मिलता है? — जो लोग लड़ती लड़ रहे हैं उन्हें, या जो दशक हैं उन्हें? इस जीवन में जितना

ही तुम किसी विषय में साक्षीस्वरूप हो सकोगे उतना ही तुम्हें उससे अधिक आनन्द मिलता रहेगा। यथार्थ आनन्द यही है और इस युक्ति

से तुम्हारे लिए अनन्त आनन्द की प्राप्ति तभी सम्भव है, जब तुम इस विश्व प्रकाश के साक्षीस्वरूप हो सको। तभी तुम मुक्त पुरुष हो सकोगे।

जो साक्षीस्वरूप है, वही निष्काम भाव से, स्वर्ग जाने की इच्छा न रख, निन्दा-स्तुति को समदृष्टि से देखता हुआ कार्य कर सकता है। जो साक्षीस्वरूप

आनन्द वही पा सकता है, दूसरा नहीं।

अद्वैतवाद के नैतिक भाग की आलोचना कीजिये, तो उसके दार्शनिक तथा नैतिक भाग के भीतर एक और विषय आ जाता है, वह मायावाद है। अद्वैतवाद के भीतर एक एक विषय के समझने में ही वरों लग जाते हैं, समझाने में तो और देर लगती है; इसलिए इसका उल्लेख मात्र करके मुझे निरस्त होना पड़ेगा। इस मायावाद का समझना सदा से ही बड़ा कठिन है। मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ, मायावाद वास्तव में कोई धाद या मतविशेष नहीं है—वह देश, काल और निमित्त की समष्टि मात्र है—और भी संक्षेप में कहें, तो उसे नाम रूप कह सकते हैं।

समुद्र से समुद्र की तरंगों का भेद सिर्फ नाम और रूप में है, और इस नाम और रूप की तरंगों से पृथक् कोई सत्ता भी नहीं है, नाम और रूप दोनों तरंगों के साथ ही हैं। तरंगें विलीन हो जा सकती हैं; मायावाद।

और तरंगों में जो नाम और रूप हैं, वे भी चाहे विर-काल के लिए विलीन हो जायें, तथापि पानी पहले की तरह सममात्रा में ही बना रहेगा। इस प्रकार यह माया ही तुममें और हममें, पशुओं में और मनुष्य में, देवताओं में और मनुष्यों में भेदभाव पैदा करती है। सच तो यह है कि यह माया ही है जिसने आत्मा को लाखों प्राणियों में बाँध रखा है और यह माया नाम और रूप के सिया और कुल नहीं है। यदि उनका त्याग कर दिया जाय, नाम और रूप दूर कर दिये जायें, तो वह सदा के लिए अन्तर्हित हो जायेगी, तब तुम वास्तव में जो कुछ हो यही रह जाओगे। माया उसे ही कहते हैं, और वह कोई मत्त भी नहीं है, वह संसार की घटनाओं का स्वरूपवर्णन मात्र है।

जब कोई वास्तववादी (Realist) कहता है, इस मेज का अस्तित्व है तब उसके कहने का अभिप्राय यह है कि उस मेज की अपनी एक खास विशेषता है,—उसका अस्तित्व संसार की किसी भी दूसरी वस्तु पर अवलम्बित नहीं, और यदि यह सम्पूर्ण विश्व नष्ट हो जाय, तो भी यह ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। कुछ थोड़ा सा शून्य होने पर ही उसकी समझ में आ

वस्तुमान का
त्रिविध सोपान ।

जायेगा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता । इस इन्द्रिय
ग्राह्य संसार की सभी चीजें एक दूसरी पर अवलम्बित
हैं, वे एक दूसरी की अपेक्षा रखती हैं । हमारे वस्तु-शास्त्र

के तीन सोपान हैं । पहला यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है और एक दूसरी से
अलग है; दूसरा यह कि सभी वस्तुओं में पारस्परिक सम्बन्ध है; और अन्तिम
सोपान यह है कि वस्तु एक ही है, जिसे हम लोग अनेक रूपों में देख रहे हैं ।

ईश्वर के सम्बन्ध में अज्ञ मनुष्य की पहली धारणा यह होती है कि
यह इस मन्त्रालय के बाहर बंदी रहता है,— उस समय का ईश्वरविषयक ज्ञान
विलकुल मनुष्य के आकार का होता है, अर्थात् जो कुछ मनुष्य करते हैं ईश्वर
भी वही करता है, भेद केवल यही है कि ईश्वर के कार्य अधिक बड़े पैमाने
पर तथा अधिक उच्च प्रकार के होते हैं । हम लोग पहले समझ चुके हैं कि
ऐसा ईश्वर थोड़ी ही बातों में कैसे अधीनस्थ और अपर्याप्त प्रमाणित किया

ईश्वरधारणा का
त्रिविध सोपान ।

जा सकता है । ईश्वर के सम्बन्ध में दूसरी धारणा यह है कि एक शक्ति है, और उसीका सर्वत्र प्रकाश है ।
इसे वास्तव में हम सगुण ईश्वर कह सकते हैं, चरित्र

में ऐसी ईश्वर की बात कही गई है । परन्तु इस पर ध्यान रहे कि यह ईश्वर
केवल सम्पूर्ण कार्याणकारी गुणों का ही आधार नहीं है, ईश्वर और ईश्वर के
नहीं रह सकते, एक ही ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ेगा और दिव्यतया संपन्न
कर भक्त और शुद्ध उसी ईश्वर पर मड़ना होगा, और यह युक्ति सम्मत
विद्वान्त मान लेने पर जो कुछ टहरता है, उसे भी लेना होगा ।

“या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण सन्निधा ।

नमस्तर्प्य नमस्तर्प्य नमस्तर्प्य नमो नमः ॥

या देवी सर्वभूतेषु शुद्धिरूपेण सन्निधा ।

नमस्तर्प्य नमस्तर्प्य नमस्तर्प्य नमो नमः ॥”

“शान्ति और शुद्धि रूप से जो सर्वभूतों में अवस्थित है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ।” परन्तु उन्हें केवल शान्तिस्वरूप कहने से कर्म नहीं चलेगा, उन्हें सर्वस्वरूप कहने से उसका फल चाहे जैसा हो, उसे फल ही होगा। “हे गार्गि, इस संसार में जो कुछ आनन्द देता ही हो, वह उर्ध्व अंश है।” इसकी सहायता से तुम हर एक काम कर सकते हो। मेरे हृन्ने के इस प्रकाश में चाहे तुम किसी गरीब को हजार रुपये गिन दो और जो कोई दूसरा इसी प्रकाश में तुम्हारा जाली हस्ताक्षर करे, प्रकाश दोनों ही के लिए बराबर है। यह हुआ ईश्वर-ज्ञान का दूसरा सोपान। तीसरा सोपान यह है कि ईश्वर न तो प्रकृति के बाहर ही है और न भीतर ही, यदि ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, संसार — ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। दो बरतुर्षे बालक हैं ही नहीं, कुछ दार्शनिक शब्दों ने ही तुम्हें धोता दिया है। तुम सोच रहे हो, तुम शरीर भी हो और आत्मा भी हो, और एक साथ ही तुम छोटे और आत्मा बन गये हो। यह कैसे हो सकता है? मन ही मन इसकी कल्पना करो। यदि तुम लोगों में कोई योगी होगे तो वे अपने को धीरे-धीरे सोचते होंगे, उनके लिए शरीर है ही नहीं। यदि तुम स.प.रा.म.गु.प. होंगे तो तुम अपने को देह सोचोगे, उस समय धीमत्त्व के ज्ञान का सागुर्भूत हो जायेगा। मनुष्य के देह है, आत्मा है, और भी बहुत सी चीजें हैं — इन सब दार्शनिक धारणाओं के रहने के कारण तुम लोग सोचते होंगे कि वे सब एक ही समय में मौजूद हैं, परन्तु ऐसा नहीं, एक ही समय में एक से अधिक वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता। जब तुम यह वस्तु देना रहे हो, तब ईश्वर की जगह मत करो, क्योंकि तुम देवता कल्प देना रहे हो, उनका कारण तुम्हें नहीं दिखाने पड़ता। और जिस समय तुम कल्प देना चाहते हो उस समय कार्य का फल ही ज्ञाते हो। तब यह समझ न आये कि क्या मत है — न जो भी इनका मत है मत का मत है।

नित्यममनित्वेन नित्यमुक्तं निरीहम् ।
 निग्वधिगमनाभं निष्कलं निर्विकल्पं
 हृदि कल्पयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ ॥
 प्रकृतिविकृतिशून्यं भावनातीतमाद्यं
 समस्तमसमानं मानसम्बन्धदूषम् ।
 निगमवचनसिद्धं नित्यमस्मत्प्रसिद्धं
 हृदि कल्पयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ ॥
 अजरममरमस्ताभायवस्तुस्वरूपं
 निमित्तसलिलराशिप्रख्यमाख्याविहीनम् ।
 शमितगुणविकारं द्वाश्वत शान्तमेकं
 हृदि कल्पयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ ॥” *

“शानी मनुष्य समाधि-अवस्था में अपने हृदय में अनिर्वचनीय, केवल आनन्दस्वरूप, उपमा-रहित, अपार, नित्यमुक्त, निष्कल्प, असीम, आकाशानुल्य, अंशहीन और भेदरहित पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करते हैं ।

“शानी मनुष्य समाधि-अवस्था में अपने हृदय में उस पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करते हैं, जो प्रकृति की विकृति से रहित है, अचिन्त्यस्वरूप है, समभाव होने पर भी जिसकी समता करनेवाला कोई नहीं है, जिसमें किसी तरह के परिमाण का सम्बन्ध नहीं है (जो अपरिमेय है), जो वेदवाक्यों द्वारा सिद्ध है और सदा ही हमारे (ब्रह्मतत्त्वनिर्तो के) निकट प्रसिद्ध है ।

“शानी मनुष्य समाधि-अवस्था में अपने हृदय में उस पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करते हैं जो अज और मृत्यु से रहित है, जो वस्तु का स्वरूप है और जिसमें कोई अभाव नहीं है, जो स्थिर जलराशि के सदृश है, जो नामरहित है, जो सत्व, रज और तम इन तीनों प्रकार के गुणविकारों से रहित, अश्रय और शान्त है ।”

मनुष्य की ऐसी आस्था भी होती है, और जरूर यह आस्था अंततः सार संपन्न सिद्धि हो जाता है।

अब हमने देखा कि सम्पूर्ण मनुष्य अज्ञ और अज्ञ है, न भगवान्‌दियों की दृष्टि से नहीं, हम उसे जान गये, यह करना ही उसे हो कर देता है; कारण, पहले ही से तुम वही मनुष्य हो। हमने यह भी देखा है। एक तरीके से मनुष्य यह देखिय नहीं है, फिर दूसरे तरीके से यह देखिय मौन नाम और रूप उठा लो, फिर जो सत्य यद्यपि बची रहती है, वह वही है। यह एक यद्यपि के भीतर सत्यस्वरूप है।

“त्वं त्वं त्वं पुमानसि

त्वं कुमार उत वा कुमारी।

त्वं जीर्णो दण्डेन बद्धसि

त्वं आतो भवसि विश्वतोमुखः ॥”*

“तुम्हीं ली हो, पुरुष भी तुम्हीं हो, तुम कुमार, तुम्हीं कुमारी और तुम्हीं दण्ड, हाथ में दण्ड लिए हुए, भ्रमण कर रहे हो; तुम सभी वस्तुओं हो।”

अद्वैतवाद की यही कथा है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें मैं और दूंगा। इस अद्वैतवाद से सभी वस्तुओं का मूल तत्व मिल जाता है। हमने देखा है, युक्ति-तर्क और विज्ञान के आक्रमणों के विरोध में हम केवल इसी अद्वैतवाद को लेकर खड़े हो सकते हैं। अन्त में सारे युक्ति-विचारों की यही ठहरने की एक दृढ़ भूमि मिलती है। अस्तु। भारतीय वैदिक अपने सिद्धान्त के पूर्ववर्ती सोपानों पर कभी दोषारोप नहीं करते,

वे अपने सिद्धान्त पर ठहरकर, उन पर नजर डालते हुए, उनका सम-मन करते हैं; वे जानते हैं, वे सत्य है, सिर्फ उन्हें देखने में दृष्टाओं ने थोड़ी

ही भूल की है — भ्रम के आधार पर उनका वर्णन किया है। ये भी वही सत्य है, — अन्तर इतना ही है कि वे माया के भीतर से देखे गये हैं, कुछ विह्वलचित्त होने पर भी वे सत्य — केवल सत्य ही हैं। एक ही द्रव्य है, जिसे अज्ञ मनुष्य प्रकृति के बाहर किसी स्थान में अवस्थित देखता है, जिसे अल्पज्ञ मनुष्य संसार का अन्तर्गामी देखता है, जिसका अनुभव जानी मनुष्य आत्म-स्वरूप या सम्पूर्ण संसार के स्वरूप में करता है। यह सब एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न भावों से दृष्टिगोचर हो रही है, माया के विभिन्न छीनों के भीतर से दिखाई दे रही है — विभिन्न मन से दिखाई दे रही है, और पृथक्-पृथक् मन से दिखाई देने के कारण ही यह सब विभिन्नता है। केवल इतना ही नहीं, उनमें से एक भाव दूसरे में से आता है। विज्ञान और साधारण ज्ञान में क्या भेद है? रास्ते पर जब कभी कोई असाधारण घटना भी हो जाती है तब गाँवारों से उसका कारण पूछो। इस आदमियों में से कम से कम नौ आदमी कहेंगे, यह घटना भूतों की की हुई है। वे सदा भूत ही देख रहे हैं; कारण, अज्ञान का स्वभाव ही है कार्य के बाहर कारण की खोज करना। एक रोड़ा गिरने पर अज्ञ मनुष्य कहता है, भूत या दैत्य का पैदा हुआ रोड़ा है। वैज्ञानिक कहता है यह प्रकृति का नियम है — माप्य-कारण है।

विज्ञान और धर्म में सर्वत्र बौनसा विरोध है? प्रचलित धर्म जिनमें है, सभी बहुमुख व्याख्या द्वारा आच्छन्न हैं: सूर्य के अधिष्ठात्री देवता, चन्द्र के अधिष्ठात्री देवता, — इस तरह के अनन्त देवता हैं, और जिनकी पत्नियाँ हो रही हैं, सब कोई न कोई देवता या भूत ही कर रहा है; इसका सारांश यही है कि किसी सिद्ध के कारण की खोज उसके बाहर की जाती है, और विज्ञान का अर्थ यह है कि किसी वस्तु के कारण की खोज उसी के अन्दर की जाती है। धीरे-धीरे विज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों वह कार्य-समूहों की स्वरूप भूतों के रूप से

अद्वैतवाद ही
प्रधान वैज्ञानिक
धर्म है।

हीना जा रहा है। और चूंकि परमात्म में
 गुहा है, इसलिए यही सबसे अधिक विज्ञान-सम
 प्रकाश को बाहर के किसी ईश्वर ने नहीं बनाया
 किसी दैत्य ने इसकी खटि नहीं की, किन्तु यह अ
 है, आप ही आप उसका प्रकाश फैल रहा है, अ
 हो रहा है—एक ही अनन्त सत्ता प्रकाश है।
 खेतकेतो, तुम यही हो। इस तरह तुम देख रहे
 निरुधर्म है—कोई दूषण नहीं। और इस अर्थि
 आजकल प्रतिदिन विज्ञान की जो बकवास चल
 मुक्ति की दुहाई सुन रहा हूँ, उससे मुझे आशा है
 अद्वैतवादी होंगे और—मैं बुद्ध के शब्दों में कह रहा
 बहुजन-सुखाय' तुम्हें संसार में इस अद्वैतवाद का प्रचार
 यदि तुम ऐसा न कर सको तो मैं तुम्हें डरपोक समझूँगा

यदि तुममें ऐसी दुर्बलता रहे, यदि यथार्थ सत्ता
 होने के कारण तुम उसका अवलम्ब न ले सको, तो
 स्वाधीनता दो। बेचारे सृष्टिप्र
 मूर्तिपूजकों के देने की चेष्टा न करो, उसे ए
 प्रति घृणा का प्रयत्न न करो; जिसके साथ तु
 त्याग करो। मिलता हो, उसीके पास अपना

लिए न जाओ; पहले यह समझो कि तुम खुद कमजोर
 समाज का भय हो, यदि तुम्हें अपने ही प्राचीन कुसरका

भी, अद्वैतवादी हो जाय, तब तो बहुत ही अच्छा हो; परन्तु यदि ऐसा न हो तो जहाँ तक अच्छा करते बने, वही करो; उन लोगों का हाथ पकड़कर उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें धीरे धीरे ले जाओ और समझना कि भारत में सभी धर्मों का विकास क्रमोन्नति के नियमानुसार धीरे धीरे हुआ है। बात ऐसी नहीं कि बुरे से मल्ल हो रहा है, नहीं, भले से और भी मल्ल हो रहा है।

अद्वैतवाद के नीतितत्त्व के सम्बन्ध में कुछ और कहना आवश्यक है। हमारे लड़के आजकल एक दाया दायर कर देते हैं — किसी से उन लोगों ने सुना होगा, परमात्मा जने किससे सुना — वह यह कि अद्वैतवाद में लोग दुष्टाचारी हो जाते हैं, कारण, अद्वैतवाद छितलाता है, हम सब एक हैं, सभी ईश्वर हैं, अतएव हमें अब नीति मानने की कोई आवश्यकता नहीं! इस बात के उत्तर में पहले यही कहना चाहिए कि यह सुक्ति पञ्चमूढति मनुष्य के मूल में घोभा देती है, ब्रह्मापात के बिना जिसके दमन करने का दूसरा उपाय नहीं है। यदि तुम ऐसे ही हो तो इस तरह ब्रह्मापात द्वारा शासन करने योग्य मनुष्य

बहने की अपेक्षा आत्महत्या कर देना कदाचित् तुम्हारे लिए भयंकर होगा। ब्रह्मापात बन्द होने ही से तुम लोग अमुर हो जाओगे। यदि ऐसा ही हो, तो इसी समय तुम्हारा अन्त कर देना उचित होगा — तुम्हारे लिए दुनय उपाय और कोई नहीं। इस तरह तो सदा ही तुम्हें ब्रह्मा और दण्ड के भय से चञ्चल होगा, तुम्हारा उद्धार अब नहीं रहा, तुम्हारे भागने का रास्ता अब नहीं रह गया। दूसरे, अद्वैतवाद — केवल अद्वैतवाद — से ही नीतितत्त्व की व्यवस्था हो सकती है। हर एक धर्म यही प्रचार कर रहा है कि सब नीतिधर्मों का मूल इसी की दिन-साधना ही है। क्यों हम दूसरों का दिन करें? सब धर्म उपदेश देने हैं, निस्वार्थ होना चाहिए। क्यों हमें निस्वार्थ होना चाहिए? कारण, कोई देवता देना कर रहा है। उनकी बनो में आने की बर उम्मीद! हमने ने देना करा है, — दान्य करके रहे, — क्यों हम उसे मने? और ऐसे,

कुछ लोग उन शास्त्रों और ईश्वर का नाम सुनकर नीति मानने लगे—एसे भी क्या हुआ! संसार के अधिकांश आदमियों की यही नीति है कि वे अपना ही भला ताकते हैं। इसीलिए कहता हूँ, यदि मुझे नीति मानकर चपल है, तो मुझे इसकी युक्ति भी तो दिखलाओ। अद्वैतवाद के बिना इसकी व्याख्या करने का दूसरा उपाय नहीं है।

“समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥” *

“ईश्वर को सर्वत्र सममाय से अवस्थित देखकर वह आत्मा द्वारा भस्मा की हिंसा नहीं करता।” इत्यादि

अद्वैतवाद की शिक्षा से तुम्हें यह ज्ञान होता है कि दूसरों की हिंसा करने हुए तुम अपनी ही हिंसा करते हो, कारण, वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हें मालूम हो या न हो, सब हाथों से तुम्हीं कार्य कर रहे हो, सब पैरों से तुम्हीं चल रहे हो, राजा के रूप में तुम्हीं प्रासाद में सुखों का भोग कर रहे हो, फिर तुम्हीं रास्ते के भिल्लारी के रूप में अपना दुःखमय जीवन बिता रहे हो। अश व्यक्ति में भी तुम हो, विद्वान् में भी तुम हो, दुर्बल में भी तुम हो, सबल में भी तुम हो। इस तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर तुम्हें सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। चूँकि दूसरे की हिंसा करने से अपनी ही हिंसा की जाती है, इसलिए हमें कदापि दूसरों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए यदि मैं बिना भोजन के मर भी जाऊँ तो भी मुझे इसकी चिन्ता नहीं, कारण, जिस समय मैं खरकर मर रहा हूँ उस समय मैं शरों में से भोजन भी कर रहा हूँ। अतएव यह ‘मै’ ‘मेरा’—इन सब विषयों पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, कारण, यह सम्पूर्ण संसार मेरा ही है, मैं ही एक दूसरी रीति से संसार के सम्पूर्ण आनन्द का भोग कर रहा हूँ। और, मेरा और इस संसार का विनाश भी कौन कर सकता है? इन तरह देखो, अद्वैतवाद ही नीति-

तथो की एकमात्र बुनियाद है, एकमात्र व्याख्या है। अन्यान्य वाद तुम्हें नीति की शिक्षा दे सकते हैं, परन्तु हम क्यों नीतिन्याय हों, इसका हेतु-निर्देश नहीं कर सकते। कुछ भी हो, यहाँ तक देखा गया कि नीतिन्याय की व्याख्या करने में एकमात्र अद्वैतवाद ही समर्थ है।

अद्वैतवाद की साधना में क्या क्या है ? उससे शक्ति, तेज और वीर्य प्राप्त होता है। धुनि का कथन है — ‘भोतज्यो मन्तज्यो निदिध्यासितज्यः’* पहले यह आत्मन्य सुनो, सम्पूर्ण ससार में तुम लोग जो मायाजाल फैला रहे हो, इसे हटाओ — मनुष्य को दुर्बल न छोड़ो, उसे दुर्बल न कहो। समझना, एक दुर्बलता शब्द से ही तब पापों और सम्पूर्ण अनुभूत कर्मों का निर्देश किया जा सकता है। सारे असत् कार्यों की जड़ दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य को जो कुछ न करना चाहिए उसे भी वह कर डालता है; दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता।

अद्वैतवाद की
साधना से लाभ।

सब लोग जानें, ये क्या हैं। दिनरात वे अपने स्वरूप की चर्चा करें। माता का स्तनपान करते हुए वे ‘सोऽहम्’ (मैं वही हूँ) इस ओजोमयी वाणी का पान करें। तत्पश्चात् वे उसकी चिन्ता करें, और उसी चिन्ता — उसी मनन से ऐसे कार्य होंगे जिन्हें संसार ने कभी देखा ही नहीं था।

किस तरह यह काम में लाया जाय ? कोई-कोई करते हैं — यह अद्वैत-वाद कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता — अर्थात् जड़ संसार में अभी भी उसकी शक्ति का प्रकाश नहीं हुआ। इस कथन में आशिक सत्य अवश्य है। वेद की उस वाणी का स्मरण करो, —

“एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्व्येवाक्षरं परम्।

एतद्व्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ज्ञः ॥”†

* धृष्टदारण्यक उपनिषद्, २-४-५

† कठोपनिषद्, १-२-१६

अर्थात् “ तू में अद्भुत रहस्य है। यह हमारी भेट छनति है। वो इस ओंकार का रहस्य जानती है, ये जो कुछ चाहने हैं वही उन्हें मिलता है। ”

अतएव पहले तुम इस ओंकार का रहस्य समझो — वह ओंकार तुम्हीं हो, इसका ज्ञान प्राप्त करो। इस ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य का रहस्य समझो,

यथा अद्वैतवाद
कार्यकर है ?

तभी — केवल तभी, तुम जो कुछ चाहोगे, वह पाओगे। यदि जड़ संसार में बड़े होना चाहो तो विश्वास करो, तुम बड़े हो। मैं एक छोटा सा बुलबुला हो

सकता हूँ, तुम पर्वताकार ऊँची तरंग हो सकते हो, परन्तु समझना हम दोनों के लिए पीछे अनन्त समुद्र ही है। अनन्त ईश्वर हमारी सब शक्ति और बर्ण का माण्डार है, और हम दोनों ही उससे अपनी इच्छा भर व्यक्तिसंग्रह कर सकते हैं। अतएव अपने पर विश्वास करो। अद्वैतवाद का यह रहस्य है कि पहले अपने पर विश्वास लाना पड़ता है। संसार के इतिहास में देखोगे, केवल वही जातियाँ प्रबल और वीर्यवती हो सकी हैं, जो अपने पर विश्वास स्थापन कर सकी हैं। हर एक जाति के इतिहास में तुम देखोगे, जिस जन समुदाय ने अपने पर विश्वास किया वही प्रबल और वीर्यवान हो सका। यहाँ, इस भारत में एक अंग्रेज आया था, वह एक साधारण क्लर्क था, रुपये-पैसे के अभाव से और दूसरे कारणों से भी उसने अपने सिर में गोली मारकर दो बार आत्महत्या करने की चेष्टा की, और जब वह उसमें असफल हुआ तब उसे विश्वास हो गया कि बड़े बड़े काम करने के लिए वह पैदा हुआ है — वही मनुष्य इस साम्राज्य का प्रतिष्ठाता लार्ड कलाइव है। यदि वह पादरियों पर विश्वास करके घुटने टेककर “ हे प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, दीन हूँ ” ऐसा किया करता, तो जानते हो उसे कहीं जगह मिलती ? निस्सन्देह उसे पागलखाने में रहना पड़ता। इस प्रकार की कुशियाओं ने तुम्हें पागल बना डाला है। मैंने सारे संसार में देखा है, दीनता के उस उपदेश से, जो दीर्घव्य का पोषक है, यड़े अद्भुत परिणाम हुए हैं — सम्पूर्ण मनुष्य जाति को उसने नष्ट कर डाला है। हमारी

सन्तानों को जब कि इसी तरह की शिक्षा दी जाती है तब इसमें क्या आश्चर्य यदि वे अन्त में अर्धविश्विस्त से हो जाते हैं !

अद्वैतवाद को कार्यरूप में परिणत करने का यही उपाय है। अतएव अपने पर विश्वास रखो, और यदि तुम्हें सांसारिक ऐश्वर्य की आकांक्षा हो, तो इस अद्वैतवाद को कार्यान्वित करो, धन तुम्हारे पास आयेगा। यदि विद्वान्

और बुद्धिमान होने की इच्छा है, तो उसी ओर अद्वैतवाद का प्रयोग करो, — तुम महामनीषी हो जाओगे। और यदि तुम मुक्तिप्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें आध्यात्मिक भूमि में इस अद्वैतवाद का प्रयोग करना होगा, तभी तुम ईश्वर हो जाओगे —

पमानन्दस्वरूप निर्वाण लाभ करोगे। इतनी ही मूल हुई थी कि आज तक उसका प्रयोग आध्यात्मिकता की ओर ही हुआ था — यश। अब उसका प्रयोग कर्मजीवन में करने का समय आया है। अब उसे रहस्यमात्र रखने से काम नहीं चलेगा, अब वह हिमालय की गुफाओं और जङ्गलों में साधुसंन्यासियों ही के पास रखा नहीं रहेगा — अब मनुष्य के दैनिक जीवन के कार्यों में उसकी उपयोगिता की आवश्यकता है। राजप्रासाद में, साधुसंन्यासियों की गुफा में, गरीबों की कुटियों में सर्वत्र, यहाँ तक कि रास्ते के भिखारी द्वारा भी, उसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है; कारण क्या गीता में नहीं बतलाया गया ! —

“ स्वर्गमयस्य धर्मस्य वासने मर्त्यो भवन् । ”*

“ ~~इस~~ धर्म का अल्पमात्र उपयोग भी बड़े बड़े भय से हमारा उद्धार कर सकता है। ” अतएव चाहे तुम खी हो चाहे दूध अथवा चूरे और ही कुछ हो, तुम्हारे लिए भय का अल्पमात्र भी कारण नहीं, कारण, अद्वैत बनने है, पर धर्म इतना मरन् है कि इच्छा अल्पमात्र अनुष्ठान करने

ये भी मदान्त्याण की प्राप्ति होती है। अतएव हे आर्यसन्तान! अलस होकर बैठे मत रहो—उठो, जागो और जब तक इस चरम लक्ष्य में न पहुँच जाओ तब तक निश्चिन्त न रहो। अब अद्वैतवाद को कान्त में लाने का समय आया है। उसे अब स्वर्ग से मर्त्य में ले आना होगा। इस समय विधाता का विधान यही है। हमारे प्राचीन पुरुषों की वाणी हमें अबनवि की ओर अब अधिक बढ़ने से निषेध कर रही है। अतएव हे आर्यसन्तान, अब उस ओर पैर न बढ़ाओ। तुम्हारे उस प्राचीन राज का उपदेश सम्पूर्ण संसार को ढँक ले, जब तक कि समाज के प्रत्येक मनुष्य की वह साधारण सम्पत्ति न हो जाय, जब तक कि हमारी नस-नस में, दधिर की प्रत्येक कणिका में उसका प्रवाह न हो जाय।

तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों से कहीं बढ़कर अमेरिकी ने वेदान्त को अपने कर्मजीवन में परिणत कर लिया है। मैं न्यूयार्क के समुद्र-तट पर खड़ा राक्ष देख रहा था—भिन्न भिन्न देशों से लोग उपनिवेश-स्थापना के लिए अमेरिका आ रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे यह मालूम होता था, मानो उनका हृदय झुलस गया है, वे पैरों तले कुचले गये हैं, उनकी आशा मुग्धा गई है, कपड़ों की एक पोटली मात्र उनका सर्वस्व है—कपड़े भी फटे हुए हैं, वे भय से लोगों के मुँह की ओर नहीं ताक सकते, पुलिस का आदमी देखते ही उठकर पुष्टपाय की दूसरी ओर से चलने का इरादा करत हैं। और अब छः ही महीने में उन्हें देखो, वे साफ कपड़े पहने हुए सिर उठाकर सीधा चल रहे हैं और दटकर लोगों की नज़र से नज़र मिलाते हैं। ऐसा विचित्र परिवर्तन किसने किया? सोचो, वह आदमी आरमेनिया या किसी दूसरी जगह से आ रहा है, वहाँ कोई उसे कुछ समझने नहीं थे; सभी पीस-डालने की चेष्टा करते थे। वहाँ सभी उससे कहते थे—‘तू

गुलाम होकर पैदा हुआ है, गुलाम ही रहेगा। अगर तू हिलने डुलने की चेष्टा करेगा, तो तुझे हम पीस डालेंगे।' चारों ओर की सभी वस्तुएँ मानो उससे कहती थी—'गुलाम, तू गुलाम है— जो कुल है, तू वहीं बना रह; जब तू पैदा हुआ था तब निराशा के जिस अभिरे मैं पैदा हुआ था, उसीमें जीवन भर पड़ा रह।' वहाँ की हवा में मानो कोई गूँजकर उससे कहता था—'तेरे लिए कोई आशा नहीं— गुलाम होकर निरकाल तू निराश के अंधकार में पड़ा रह।' वहाँ वन्यानों से पीसकर उसकी जान निकाल ली थी। और पथोदी बंद लड़ाकू से उतरकर न्यूयार्क के रास्तों पर चलने लगा, उसने देखा कि अष्टे कपड़े पहने हुए किसी मले आदमी ने उससे हाथ मिलाया। परन्तु वह पटे कपड़े पहने हुए था। और भद्र-महाशय अष्टे-अष्टे कपड़ों से आभूषित थे, इससे तो उनकी कोई हानि नहीं हुई। और कुछ आगे बढ़कर भोजनालय में जाकर उसने देखा,—भद्रमण्डली टेबिल के चारों ओर बैठी भोजन कर रही थी,—उसी टेबिल के एक ओर उससे भी बैठने के लिए कहा गया। वह चारों ओर घूमने लगा—देखा, यह एक नया जीवन है। उसने देखा, ऐसी जगह भी है, जहाँ और पौन आदमियों में वह भी एक आदमी है। कभी मौका मिल्य तो वाशिंगटन जाकर युक्तराज्य के प्रेसीडेंट से हाथ मिला आया, वहाँ उसने देखा,—दूर के गाँवों से मैसे कपड़े पहने हुए किसान आकर प्रेसीडेंट से हाथ मिला रहे हैं। तब उसका माया का पर्दा हट गया। वह मग्न ही है—मायावश इस तरह दुर्बल दासता के भावों में पड़ा हुआ था। अब उसने फिर से जगह देखा,—मनुष्यपूर्ण संसार में वह भी एक मनुष्य है।

हमारे इस देश में, इस वेदान्त की जन्मभूमि में हमारे साधारण आदमियों को शन शन वगैरों से इस मायाचक्र में डालकर इस तरह के नीच स्वभाव का बना डाला गया है। उनके स्पर्श में छूत समाई है, उनके साथ बैठने से छूत समा जाती है। उनसे कहा जा रहा है, निराशा

भारत में विवेकानन्द

हमारी समस्त
पुर्वरा के लिए
हम ही दायी हैं।

अंधे से और गहरे अंधे में डूबा कि वे लगातार डूबते चले जा रहे हैं, अन्त में मनु
जिनी दूर नीची अवस्था तक पहुँच सकता है, वहाँ तक वे पहुँच चुके हैं।
कारण, ऐसा देश कहाँ है जहाँ मनुष्य को गौओं और भैंसों के साथ एक
ही जगह पर सोना पड़ता हो ? इसके लिए किसी दूसरे पर दोषारोप न करना
— अस मनुष्य जो भूल किया करते हैं, उस भ्रम में तुम भी न पड़ जाना।
फल भी हाथोंहाथ मिल रहा है — देख रहे हो। अतएव उसका कारण भी
तुम्हें यहीं मिल जायेगा। दोष वास्तव में हमारा ही है। हिम्मत बाँधकर
हो जाओ — अपने ही सिर सब दोष ले लो। दूसरे पर दोष न
तुम जो कष्ट भोग रहे हो उसका एकमात्र कारण तुम्हीं हो।
अतएव, लाहौर के युवको ! निश्चयपूर्वक समझना, यह महापाप

पर है। बिना इसे दूर किये तुम्हारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं
चाहे हज़ारों समितियाँ गड़ लो, चाहे बीस हज़ार राजनीतिक सम्मेलन
पचास हज़ार विशाल स्यापित करो, इसका कोई फल न होगा,
तुम्हारे भीतर वह सहानुभूति, वह प्रेम न आयेगा, जब तक तुम्हारे भी

का उपाय—
वह हृदय न आयेगा, जो सब के लिए सोचता है
जब तक फिर से भारत में बुद्ध का उदय नहीं होता,
जब तक भगवान् भीरमकृष्ण की वाणी कर्मजीवन में
परिणत नहीं की जाती, तब तक हमारे लिए कोई
तुम लोग यूरोपियों का अनुकरण कर रहे हो, परन्तु उनके
नावों का तुमने क्या अनुकरण किया है ? मैं तुमसे एक हिस्सा
अपनी आँखों जो घटना देखी है वही मैं तुमसे करूँगा —
मतलब समझ जाओगे। यूरोपियों का एक दल कुछ महादेश-

वासियों को लेकर लन्दन गया। वहाँ उन्होंने उन लोगों की एक प्रदर्शनी खोलकर मूख धनोपार्जन किया। अन्त में सब धन आपस में बाँटकर उन्होंने उन लोगों को यूरोप के किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया। ये गरीब बेचारे यूरोप की किसी भाषा का एक शब्द भी नहीं जानते थे। अस्तु। आस्ट्रिया के अंग्रेज राजदूत ने इन्हें लन्दन भेज दिया। वे लोग लन्दन में भी किसीको नहीं जानते थे — अतएव वहाँ जाकर भी ये निराश्रय अवस्था में पड़ गये। परन्तु एक अंग्रेज महिला को इनकी सूचना मिली। वे इन ब्रह्मदेशवासियों को अपने घर ले गईं और अपने कपड़े, अपने बिछौने तथा जो कुछ आवश्यक हुआ, सब देकर उनकी सेवा करने लगीं और संवाद-पत्रों में उन्होंने इनका हाल प्रकाशित कर दिया। देखो, उसका फल कैसा हुआ। उसके दूसरे ही दिन मानो घारी जाति जग उठी — चारों ओर से उनकी सहायता के लिए दाने आने लगे। अन्त में वे ब्रह्मदेश भेज दिये गये। उनकी राजनीतिक और दूसरी जिन्नी समा-समितिर्षी हैं वे ऐसी ही सहायुभूति पर प्रतिष्ठित हैं।

प्रेम की (कम से कम अपनी जाति के प्रति प्रेम की) परंपरा का दीवार ही उनके समस्त कार्यों की भित्ति है। वे सम्पूर्ण संसार को चाहे प्यार न कर सकें, वे दूसरों के शत्रु मने ही हों, परन्तु इतना तो निश्चय ही है कि अपने देश में अपनी जाति के लिए उनका प्रेम अगाध है और अपने द्वार पर आये हुए विदेशियों के साथ भी वे सत्य, न्याय और दया का व्यवहार करते हैं। पश्चिमी देशों के सभी रणनीति में उन्होंने किस तरह मेघ आतिथ्य-सकार और आतिथ्यदारी की थी, इसका यदि मैं तुमसे बार बार उल्लेख न करूँ,

जानोपता-प्रतिष्ठा
के लिए प्रयोजनीय
प्रेम तथा सहानु-
भूति का हममें
अभाव है।

तो मुझ पर अकृतज्ञता का दोष क्या सकता है। यही सब हृदय नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हम जाति की दीवार उठाई करेगी! हम पाँच भादमिरे ने मिलकर एक छोटासा सन्निहित व्यवस्था स्थापना — कुछ दिनों तक उसके चक्करे न चक्करे ही हम

लोगों ने आपस में एक दूसरे को ठगना शुरू कर दिया, अन्त में सबको ठग नष्ट-भ्रष्ट हो गया। तुम लोग उनके अनुकरण की बात कहते हो—और उनकी तरह जोरदार जाति का सङ्गठन करना चाहते हो, परन्तु तुममें प्रभुनिपाद कहाँ है! हमारी नींव बालू की है, इसीलिए उस पर जो घर उठाना जाता है वह थोड़े ही दिनों में टूटकर चूर हो जाता है।

अतएव, हे लाहौर के युवको, फिर अद्वैत की घड़ी अद्भुत पता

सर्वस्य, यहाँ तक
कि मुक्ति की भाशा
तक छोड़ देश-
कल्याण के लिए
प्रस्तुत हो जाओ।

उड़ाओ, कारण, और किसी भुनिपाद से तुम्हारे भीतर
बैसा अपूर्व प्रेम नहीं पैदा हो सकता। जब तक तुम
लोग उसी एक भगवान को सर्वत्र एक ही भाव से
अवस्थित नहीं देखते, तब तक तुम्हारे भीतर वह प्रेम
पैदा नहीं हो सकता—उसी प्रेम की पताका उड़ाओ।
उठो, जागो, जब तक व्यर्थ पर नहीं पहुँचते तब तक

निश्चिन्त न रहना। उठो, एक बार और उठो, क्योंकि त्याग के बिना कुछ
हो नहीं सकता। दूसरे की यदि सहायता करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने
अहंभाव को छोड़ना होगा। ईसाइयों की भाषा में कहता हूँ—तुम ईश्वर
और शैतान की सेवा एक साथ ही नहीं कर सकते। चादिए वैराग्य। तुम्हारे
पूर्व-पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए संसार का त्याग किया था। बर्बाद
यान समय में ऐसे अनेक मनुष्य हैं, जिन्होंने अपनी ही मुक्ति के लिए संसार
का त्याग किया है। तुम सब कुछ दूर फेंको—यहाँ तक कि अपनी मुक्ति
ही दूर फेंको—जाओ, दूसरों की सहायता करो। तुम सदा यही बड़ी बातें
पुनरा करते हो, परन्तु तुम्हारे सामने वह वेदान्त रखा गया है, जो काम में
लया जा सके। तुम अपने इस दुष्ट जीवन की वृद्धि देने के लिए तैयार हो
जाओ। यदि यह जाति बची रहे, तो तुम्हारे और हमारे जैसे हजारों भाद-
व्यों के भूखों मरने पर भी क्या हानि होगी?

यह शक्ति इस रही है। लालों प्राणिजों का ध्यान।

जिन्हें, मदा ही बरती हुई अमृत-नदी के पाग ही प्रवाहित होने पर भी तृष्णा के
 देश के समय पीने के लिए हमने नाशदान का पानी दिया,
 जनमाधारण के उन अगणिन हाथों मनुष्यों का, जिनके सामने
 लिए प्राण दो। परांत भोजन के रहते हुए भी जिन्हें हमने भूखों मार
 डाला, जिन्हें हमने अर्द्धनशाद का तत्व सुनाया और ऊपर से घृणा की,
 जिनके विरोध में हमने लोकाचार का आविष्कार किया, जिनसे जपानी
 तो यह कहें कि सब बराबर हैं, सब वही एक प्रजा हैं, परन्तु इस उक्ति को
 काम में लाने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। “मन में रखने ही से काम
 हो जायेगा, परन्तु व्यावहारिक संसार में अर्द्धतवाद को घसीटना!—हरे
 हरे!!” अपने चरित्र का यह दाग मिट्टा दो। उठो, जागो। यदि यह
 शुद्ध जीवन चला भी जाय तो क्या हानि है! सभी मरेंगे—साधु-असाधु,
 धनी दरिद्र—सभी मरेंगे। चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा।
 अतएव उठो, जागो और सम्पूर्ण रूप से निकपट होओ। भारत में घोर
 कष्टता समा गई है। चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की हृदयता और
 चारित्र्य का बल जिससे मनुष्य आजीवन एक ही विषय को पकड़े रह सके।

“नीतिनिपुण मनुष्य चाहे निन्दा करे चाहे स्तुति, लक्ष्मी आएँ या
 चली जाएँ, मृत्यु आज ही हो चाहे शताब्दी के पश्चात्, जो धीरे हैं वे
 न्यायमार्ग से एक पग भी नहीं हिलते।” उठो, जागो, समय बीता जा रहा
 है और व्यर्थ के वितण्डावाद में हमारी सम्पूर्ण शक्ति का क्षय होता जा रहा
 है। उठो, जागो, छोटे छोटे विषयों और मतमतान्तों को लेकर व्यर्थ का
 विवाद छोड़ो। शुद्ध महान् कार्य पड़ा हुआ है—लालों आदमी

। कि मुसलमान अब भारत में
 कितने अधिक हिन्दू रहते थे।
 कोई प्रतिकार हुए बिना यह

उपसंहार ।

दिन दिन और घटती ही जायेगी; अन्त में कोई भी हिन्दू न रह जायेगा । हिन्दूजाति के छुट जाने के

साथ ही — उनके सैकड़ों दोष रहने पर भी, संसार के सम्मुख उनके वैभवे विकृत चित्र उपस्थित करने पर भी — अब तक वे जिन-जिन महान् मन्त्रों के प्रतिनिधि-स्वरूप हैं वे भी छुट हो जायेंगे । और उनके छेप के साथ ही सारे अध्यात्म ज्ञान का शिरोभूषण अपूर्व अद्वैतत्व भी छुट हो जायेगा । अतएव उठो, जागो, संसार की आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए जा बड़ाओ । और पहले अपने देश के कल्याण के लिए इस तत्व को काम में लाओ । हमें धर्म की उतनी आवश्यकता नहीं, इस जड़ संसार में बाद को कार्य में परिणत करना होगा, पहले अज्ञ की व्यवस्था करनी इसके बाद धर्म है । गरीब बेचारे भूखों मर रहे हैं, हम उन्हें आकर से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं । मतमतान्तरों से घेद नहीं भरता । हमें दोष बड़े ही प्रबल हैं : पहला दोष हमारी दुर्बलता है, दूसरा प्रेमशून्यता — हृदय की नीरसता । लाखों मतमतान्तरों की बात कह सकते हो, करोड़ों सम्प्रदाय सन्नद्धित कर सकते हो, परन्तु जब तक उनके दुःख का हमने हस्त अनुभव नहीं करते, वैदिक उपदेशों के अनुसार जब तक स्वयं नहीं समझेंगे कि वे दुःखारे ही शरीर के अंश हैं, जब तक हम और वे — धनी और गिरी, साधु और असाधु सभी — जिसे सुख कहा वही हो, उसी अनन्त ईश्वर के अंश नहीं हो जाते, तब तक कुछ न होगा ।

सबनो, जिने आप लोगों के सामने अद्वैतवाद के कुछ प्रमाण भावों प्रकाशित करने की चेष्टा की, अब इसे काम में लाने का समय आया है — केवल इसी देश में नहीं, सब जगह । आधुनिक विज्ञान के लोभ के मुद्गलों की चोट सार देगा. दामक धर्मों की हीनता धूर धूर हो रही है । ऐसा नहीं है कि हमारी हृदय केवल बड़ी शान्ति के लोभों का भयंकर लीज कर कुछ का कुछ का रहे है (हमने इस तक सीमा का पुरा है कि उगड़ी दर हो

गर्ह है—कहाँ तक खींचातानी हो—श्लोक खर थोड़े ही हैं !), ऐसा नहीं कि केवल यही वे लोग आत्मरक्षा के लिए अंधेरे में बिछी कोने में छिपने की चेष्टा कर रहे हैं; नहीं, यूरोप और अमेरिका में तो यह प्रयत्न और भी ज्यादा है। और यहाँ भी भारत के इस तत्व का कुछ अंश जाना चाहिए। पहले ही यह जा चुका है—दिन दिन उसका प्रसार बढ़ाना चाहिए। पश्चिमी सम्य संसार की रक्षा के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। कारण, पश्चिमी देशों में पहले का भाव उठ गया है और एक नया ढंग—कांचन की पूजा प्रचलित हुई है। इस आधुनिक धर्म अर्थात् पारस्परिक प्रतियोगिता और कांचन की पूजा की अनेका पहले की अवरिणत धर्म की राह अच्छी थी। कोई भी जाति हो, चाहे वह कितनी ही प्रबल क्यों न हो, ऐसी बुनियाद पर कभी नहीं टहर सकती। और संसार का इतिहास हमसे कह रहा है, जिन किन्हीं लोगों ने ऐसी बुनियाद पर अपने समाज की प्रतिष्ठा की, वे ही विनष्ट हो गये। जिससे भारत में इस कांचन-पूजा की तरंग न आ सके, उसकी ओर पहले ही से नज़र रखनी होगी। अतएव सब के पास यह अद्वैतवाद प्रचारित करो, जिससे धर्म आधुनिक विज्ञान की प्रबल आपातों से भी अक्षत बना रहे। केवल इतना ही नहीं, तुम्हें दूसरों की भी सहायता करनी होगी—तुम्हारी भावनाएँ यूरोप और अमेरिका का उद्धार साधन करेंगी, परन्तु सबसे पहले तुम्हें याद दिलाता हूँ, यथायं कार्य यही है और उसका प्रथमार्थ है दिन पर दिन घोर से घोरतः दारिद्र्य और अज्ञान-तिमिर में डूबे हुए साधारण लोगों भारतीयों की उन्नति-साधना। उनके बर्त्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए अपने बाहुओं को प्रसारित कर दो और भगवान् भीद्वय की यह वरणी वाद रखो—

॥ इदं संजितः सर्वो येन साम्ने स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मान् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१॥

२५. वेदान्त

(येनड़ी में दिया हुआ भाषण ।)

बीसवीं दिसम्बर को स्वामीजी अपने शिष्यों के साथ जिस बंगले में थे वही उन्होंने वेदान्त के सम्बन्ध में कड़ीब डेढ़ घंटे तक सुन्दर वक्तृता दी। स्पानीय सम्प्र सज्जन एवं कई यूरोपीय महिलायें उपस्थित थीं। खेतड़ी के राजाजी समापति थे, उन्होंने ही उपस्थित भोक्ताओं से स्वामीजी का परिचय कराया। दुःख का विषय है कि उस समय कोई सकेतिक लेखक उपस्थित नहीं था। अतः समस्त वक्तृता उपलब्ध नहीं है। स्वामीजी के दो शिष्यों ने जो नोट लिए थे उसी का अनुवाद नीचे दिया जाता है —

यूनानी और आर्य — प्राचीन काल की ये दो जातियाँ — विभिन्न अवस्था-चक्रों में पड़ीं। प्रकृति में जो कुछ सुन्दर था, जो कुछ मधुर था, जो कुछ शोभनीय था उन्हीं के मध्य स्थानित होकर रीर्यप्रद जलवायु में विचरण कर प्रयोजक जाति ने एवं चारों ओर सब प्रकार महिमामय भावों के मध्य में अवस्थित होकर तथा अधिक शारीरिक परिभ्रम के अनुकूल जलवायु ■ पाकर श्रेयोक्त जाति ने दो प्रकार की विभिन्न तथा विशिष्ट सम्पत्ता की सूचना दी। ग्रीक लोग बाह्य-प्रकृति के अनन्त एवं आर्य लोग आन्तरिक प्रकृति के अनन्त की आलोचना में दत्तचित्त थे। ग्रीक लोग बृहत् मद्वाण्ड की आलोचना में व्यस्त थे और आर्य लोग क्षुद्र मद्वाण्ड के तत्त्वानुसन्धान में मग्न थे। संसार की सम्पत्ता में दोनों को ही अपना अपना निर्दिष्ट अंशविशेष प्रकट करना पड़ा था। यह नहीं कि इनमें से एक को दूसरे का जगती होना पड़ेगा; केवल परस्पर परिचित होकर पारस्परिक तुलना कर लेना ही पर्याप्त होगा। इससे दोनों ही का लाभ होगा। आर्यों की प्रकृति विद्वेक्षण मिलेगी। गणित

और शास्त्रों में आधों ने अद्भुत फल प्राप्त किये थे और मन के विस्तार में वे न्याय सीमा को पार करने लगे थे। हमें रियासोम, मुक़रत, प्लेटो एवं निच के निभोलेन्सिन्स के विचारों में भारतीय विचार की झलक दीख पड़ती है।

इसके पश्चात् स्वामीजी ने यूरोप पर भारतीय विचारों के प्रभाव की विस्तृत आलोचना करके दिखाया कि विभिन्न समयों में स्पेन, जर्मनी एवं अन्यत्र यूरोपीय देशों के ऊपर इन विचारों की कंठी लग पड़ी थी। भारतीय राजकुमार दाराशिकोह ने उपनिषद् का अनुवाद फारसी में किया। शोपेनहार नामक जर्मन दार्शनिक उसका लैटिन अनुवाद देखकर उसकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए। उनके दर्शन में उपनिषदों का यथेष्ट प्रभाव देखा जाता है। इनके बाद ही कैंट के दर्शन-ग्रन्थों में भी उपनिषदों के भावों के

उसके दर्शन में उपनिषद् का यथेष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
(Philology) की खर्चा के ही लिए विश्वानु लेख संस्कृत का अभ्यास करते हैं। परन्तु अभ्यास कायसन जैसे व्यक्ति भी हैं जो केवल दार्शनिक ढंग के लिए ही दर्शनों का अध्ययन करते हैं। स्वामीजी

को आशा थी कि भविष्य में यूरोप में संस्कृत के पठन-पाठन के लिए और अधिक उद्योग होगा। इसके बाद स्वामीजी ने दिखाया कि पूर्वकाल में 'हिन्दू' शब्द सार्थक था और यह सिन्धु नदी के इस पार बसनेवालों के लिए प्रयुक्त होता था किन्तु इस समय वह सर्वथा निरर्थक है, कारण कि इस समय सिन्धु नदी के इस पार नाना धर्मावलम्बी बहुत सी जातियाँ बसती हैं। अतः इस शब्द द्वारा इस समय वर्तमान हिन्दू जाति या धर्म, किसी का भी ज्ञान नहीं होता।

इसके बाद स्वामीजी वेद के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अपना मत प्रकट करते लगे। उन्होंने कहा, वेद किसी व्यक्तिविशेष के वाक्य नहीं हैं। वेद-निबद्ध भक्तशि ने धीरे-धीरे विकसित होकर वर्तमान ग्रन्थाकार धारण किया है और सब वे प्रमाण हो गये हैं।

मौलि ग्रन्थ-यद्दृष्ट है। ग्रन्थों का प्रभाव भी कुछ साधारण नहीं है। हिन्दुओं के ग्रन्थग्रन्थ वेद हैं जिन पर अभी हजारों वर्षों तक हिन्दुओं को निर्भर रहना होगा। हमें वेदों के सम्बन्ध में अनेक विचार बदलने होंगे। दृढ़ पर्वत-शिला जैसी भिन्नि के ऊपर वेद-विश्वास स्थापित करना होगा। वेद बृहत् ग्रंथ हैं, किन्तु वेदों का नये प्रति शत अंश इस समय उपलब्ध नहीं है। विशेष विशेष परिवार में एक-एक वेदांश थे। उन परिवारों के लोप हो जाने से ये वेदांश भी लुप्त हो गये; किन्तु जो इस समय भी मिलते हैं वे भी एक बड़े कमरे में समा नहीं सकते। ये वेदराशि अत्यन्त प्राचीन हैं तथा अति सरल भाषा में लिखे हैं। वेदों का व्याकरण भी इतना अपरिणत है कि बहुतों के विचार में वेदों के कई अंशों का कोर अर्थ ही नहीं निकलता।

इसके बाद स्वामीजी ने वेद के दो भाग—कर्मकाण्ड और शान-काण्ड की आलोचना की। कर्मकाण्ड कहने से संहिता और ब्राह्मण का ज्ञान होता है। ब्राह्मणों में यज्ञ आदि का वर्णन है। संहिता अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती प्रभृति छंदों में रचित स्तोत्रावली है। साधारणतः उनमें इन्द्र, वरुण अथवा अन्य किसी देवता की स्तुति है। इस पर प्रश्न यह उठा, ये देवता कौन थे? इनके सम्बन्ध में अनेक मत निर्धारित हुए किन्तु अन्यान्य मतों द्वारा ये मत खण्डित कर दिये गये। यह काम बहुत दिनों तक चलता रहा।

इसके बाद स्वामीजी उपासना-प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न धारणाओं की चर्चा करने लगे। बाबिलोनियों के प्राचीन निवासियों की आत्मा के सम्बन्ध में यह धारणा थी कि मनुष्य की मृत्यु होने पर उसकी एक देह बाहर निकल जाती है, वह स्वतन्त्र नहीं होती और वह देह मूल देह से अपना सम्बन्ध कदापि विच्छिन्न नहीं कर सकती। इस 'दूसरी' देह को भी मूल शरीर की भाँति धुपा, तृषा, मनोवृत्ति आदि के विकार होते हैं, ऐसा उनका विश्वास था; साथ ही यह भी विश्वास था कि मूल मूल शरीर पर किसी प्रकार का आघात करने से 'दूसरी' देह भी आहत होगी, मूल शरीर के नष्ट होने पर

‘इली’ देर भी नष्ट हो जायेगी। इण्डियन मून शरीर की रक्षा करने की प्रथा आरम्भ हुई। इलीये ममी (Mummies), समाधि-मन्दिर (Tomb), आदि की उत्पत्ति हुई। मिस्र और बाबिलोनियों ने किसी एवं यहूदियों की विचार-धारा इण्डियन अधिक आसुर न हो सकी, वे आमतौर पर नहीं पहुँच सके। प्रो. मैथ धुम्बर का कहना है कि ऋग्वेद में पितृ-उपासना का सामान्य निरूपण भी नहीं मिलता। ममी तीक्ष्ण दृष्टि से हम लोगों की ओर देख रहे हैं, ऐसा भीमत्त्व और मयावद् दृश्य भी वेदों में नहीं मिलता। देवता मनुष्यों के प्रति मित्रभाव रखते हैं। उपास्य और उपासक का सम्बन्ध सहज और स्वभाविक है। उनमें किसी प्रकार के दुःख का भाव नहीं है, उनमें सरल हृदय का अभ्यास नहीं है। स्वामीजी ने कहा, वेदों की चर्चा करते समय मानो मैं देवताओं की हृदय-ध्वनि स्पष्ट सुनता हूँ। वैदिक ऋषिगण अपने सम्पूर्ण भाव भाषा में भले ही न प्रकट कर सकें हों किन्तु उनके हृदय भावों से परिपूर्ण थे। हम लोग उनकी तुलना में पशुवत् हैं।

इसके बाद स्वामीजी अनेक वैदिक मंत्र उच्चारण कर अपने वर्णित तत्वों का समर्थन करने लगे — “जिस स्थान पर पितृगण निवास करते हैं वृक्ष उसी स्थान पर ले जाओ — जहाँ कोई दुःख-शोक नहीं है” इत्यादि। इसी भाँति इस देश में इस धारणा का आविर्भाव हुआ कि जितना जल्दी शव जला दिया जायेगा, उतना ही अच्छा है। उनकी क्रमशः यह धारणा हो गई कि स्थूल देह के अतिरिक्त एक सूक्ष्म देह है, वह सूक्ष्म देह स्थूल देह के त्याग के पश्चात् एक ऐसे स्थान में पहुँच जाती है जिस स्थान में केवल आनन्द है, दुःख का तो नामोनिशान भी नहीं है। सेमेटिक (Semetic) धर्म में भय और कष्ट के भाव प्रचुर हैं। उनकी यह धारणा थी कि मनुष्य ईश्वर का दर्शन करने ही से मरेगा। किन्तु ऋग्वेद का भाव यह है कि ईश्वर के साक्षात्कार के पश्चात् ही मनुष्य का दयायु जीवन आरम्भ होगा।

प्रश्न यह उठा, ये देवता कौन थे? इन्द्र समय-उमय पर मनुष्यों के

सहायता करने हैं। कभी-कभी वे अत्यधिक सोम का पान भी करते हैं; स्थान-स्थान पर उनके लिए सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी प्रभृति विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है। वरुणदेव के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार नाना धारणाएँ हैं। ये सब वर्ण-नाम्नक मंत्र कहीं कहीं बहुत ही अशुद्ध हैं। येशों की भाषा बहुत ही महत्-भाव-योजक है। इसके पश्चात् स्वामीजी ने प्रत्यक्ष वर्णनात्मक विख्यात नासदीय एक की — जिसमें अन्धकार का अन्धकार से आवृत होना वर्णित है — आवृत्ति की, और कहा, जिन लोगों ने इन सब महान् भावों को इस प्रकार की कविता में वर्णन किया है यदि वे ही असम्भ्य होंगे तो फिर हम लोग क्या होंगे? इन ऋषियों की अथवा उनके देवता इन्द्र वरुण आदि की किसी प्रकार की समालोचना करने में मैं असमर्थ हूँ। मानो क्रमागत दृश्य पर दृश्य बदलता चला आ रहा है और सब के पीछे 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' की यवनिका है। ऋषियों ने कई प्रकार से उसका वर्णन किया है और इन देवताओं का वर्णन बड़ा ही रहस्यमय, अपूर्व और अति सुन्दर है।

आगे चलकर स्वामीजी ने कहा, मुझे एक बात बहुत सम्भव और स्पष्ट भाव्य होती है और वह यह है कि यूनानियों की भाँति आर्य लोग भी संसार की समस्या हल करने के लिए पहिले बाह्य प्रकृति की ओर गये थे — सुन्दर रमणीय बाह्य प्रकृति भी उन्हें प्रत्येकित करके धीरे धीरे बाहर ले गई। किन्तु भारत का यही विशेषत्व है कि जिस वस्तु में कुछ महद्भाव-योजकता नहीं होती उसका यहाँ कुछ मूल्य ही नहीं होता। मृत्यु के पदचात् क्या होता है, इसकी यथार्थ तत्त्व-निष्पेक्षता साधारणतः यूनानियों के मन में उठती ही नहीं। किन्तु भारत में आरम्भ से ही यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है — 'मैं कौन हूँ? मृत्यु के पश्चात् मेरी क्या अवस्था होगी?' यूनानियों के मन में मनुष्य मरकर स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जाने का क्या अर्थ है? मनुष्य के बाहर जाना, भीतर नहीं — केवल बाहर — उनका लक्ष्य केवल बाहर की ओर था, केवल इतना ही नहीं, मानो वे स्वयं भी अपने से बाहर थे। और उन्होंने सोचा, जिस

समय वे एक ऐसे स्थान में जा पहुँचेंगे जो बहुत कुछ इसी संसार की मूर्ति है, किन्तु यहाँ इस संसार के दुःख-क्लेश का सर्वथा अभाव है तभी उन्हें स्थिति सभी वस्तुएँ प्राप्त हो जायेंगी, और वे तृप्त हो जायेंगे। उनका धर्म इसके और ऊपर नहीं उठ सका। किन्तु हिन्दुओं का मन इतने से तृप्त नहीं हुआ। उनके विचार में स्वर्ग भी स्थूल जगत् के अन्तर्गत है। हिन्दुओं का मत है कि जो कुछ संयोगोपपन्न है उसका विनाश अवश्यभावी है। उन्होंने बाह्य प्रकृति से पूछा, 'आत्मा क्या है इसे क्या तुम जानती हो?' उत्तर मिला, 'नहीं।' प्रश्न हुआ, 'ईश्वर है क्या?' प्रकृति ने उत्तर दिया, 'मैं नहीं जानती।' तब वे प्रकृति के निकट से लौट आये और वे समझने लगे कि बाह्य प्रकृति कितनी ही महान् क्यों न हो, वह देश-काल की सीमा आबद्ध है। तब उन्हें एक और शब्द कर्णगोचर हुआ — नये महान् धर्मों की धारणा उनमें उदय होने लगी। वे शब्द थे 'नेति, नेति' — 'नहीं, यह नहीं' — उस समय विभिन्न देवगण एक हो गये, सूर्य, चन्द्र, तारा, आदि ही क्या, समग्र ब्रह्माण्ड एक हो गया — उस समय धर्म के इस नूतन दर्श पर उनकी आध्यात्मिक भित्ति प्रतिष्ठित हुई।

॥ तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुमाति सर्वं ।
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

'यहाँ सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्र, न तारा, न विद्युत, फिर अग्नि का तो कहना ही क्या! उसी के प्रकाशमान होने से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसी के प्रकाश से ही सब चीज़ें प्रकाशित हैं।' उस प्रमाण-वाक्य, अपरिणत, व्यक्तिविशेष, सब के पाप-पुण्यों का विचार करनेवाले सूर्य ईश्वर की धारणा बाकी नहीं रही, अब बाहर का अन्वेक्षण याद्री नहीं बचा, अपने भीतर अन्वेक्षण आरम्भ हुआ।

छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति । *

इस भीति उपनिषद् भारत के बाइबिल (Bible) हो गए, और भारत में जो विभिन्न मतवाद प्रचलित हैं, सभी उपनिषद् की भित्ति पर प्रतिष्ठित हैं।

इसके बाद स्वामीजी द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत मतों का वर्णन करके उनके सिद्धान्तों का निम्नोक्त कथन से समन्वय करने लगे। उन्होंने कहा, इनमें प्रत्येक मानो सोपान-स्वरूप है — एक सोपान पर चढ़ने के बाद परवर्ती सोपान पर चढ़ना होता है, एवं के अन्त में अद्वैतवाद की स्वाभाविक परिणति है और यह अन्तिम बात है 'सत्त्वमसि'। प्राचीन भाष्यकार शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य आदि भी उपनिषद् को ही एकमात्र प्रमाण मानने थे, तथापि सभी इस भ्रम में पड़े थे कि उपनिषद् एक ही मत की शिक्षा देते हैं। शंकराचार्य इस भ्रम में पड़े थे कि सब उपनिषदों में केवल अद्वैतवाद की शिक्षा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए, जिस रूपन पर स्पष्ट द्वैत भावनात्मक श्लोक मिलते थे, उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए स्वीचन न कर उनका विवृत अर्थ किया। रामानुज चार्य और मध्वाचार्य ने भी शुद्ध अद्वैतभाव-प्रतिपादक वेदांशों की द्वैत व्याख्या करके वैसी ही भूल की है। यह सर्वथा सत्य है कि उपनिषद् एक तथ्य की शिक्षा देती है किन्तु इस तथ्य में शोषानशोषण की भीति शिक्षा दी गई है। इसके बाद स्वामीजी ने कहा, वर्तमान भारत में धर्म का दृष्ट तब अन्तर्हित हो गया है, सिर्फ शब्दों का अनुष्ठान मात्र होत बचे है। भगवद्गीता इस समय न तो हिन्दू ही है और न वैदिक ही। ये केवल लुप्त हुए मत के पेटक हैं। स्पष्ट पर ही उनके मन्दिर हैं और खोई के घाँव ही उनके देवता हैं। इस भव को सोड़ना होगा और जितना शक्ति यह भाव लेता जायेगा, उतना ही हमारे

के लिए अच्छा है। उपनिषद् अपनी महिमा में उद्भासित हो और
भिन्न सम्प्रदायों में विवाद की इति भी जाय।

*

*

*

*

स्वामीजी का शरीर स्वस्थ न होने से इतना ही खोलकर वे चक गये।

२६. इंग्लैण्ड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव

[११ वीं मार्च सन १८९८ ई० को स्वामीजी की शिवा मिटर नेवेदिना (मिस् एम० ई० नोबल) ने कलकत्ते के स्टार थियेटर में " इंग्लैण्ड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव " नामक विषय पर एक सम्मान्य प्रवचन दिया था । सम्भाषित का आसन स्वयं स्वामीजी ने ही ग्रहण किया था । स्वामीजी ने उठकर पहले सर्वसाधारण के आगे उच्च महिला का परिचय करवा दिया [उन्नीसवीं शताब्दी की]]

सम्मान्य महिलाओं और भद्रमहोदयों !

मैं जिस समय एशिया के पूर्वीय हिस्से में भ्रमण कर रहा था, उस समय एक विषय की ओर मेरी दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी । मैंने देखा कि उन स्थानों में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रवेश यथेष्ट रूप से हुआ है । चीन और जपान के किनारे ही मन्दिरों की दीवारों और चतुर्भुजों के ऊपर बड़े सुशोभित साकृन्त मन्त्रों के लुप्त हुआ

लुप्त हैं किना विरामित हुआ था, यह आप लोगों आसनों से समझ लेंगे । और यह सुनकर शायद आप लोगों को और भी आश्चर्य होगा, और यह लोगों को सम्मान्य प्रसन्नता भी होगी कि वे सब मन्त्र पुनर्नवीनीकरण में लगे हुए हैं । हमारे देश के पूर्वजों का धर्मनिराकरण के लिये उत्साह था, मानो यही बनने के लिए आज भी वे मन्त्र उन जगहों पर लगे हुए हो रहे हैं ।

भारतीय आध्यात्मिक विचारों की पूर्वी एशिया महाद्वीप के इन देशों

तक ही दूर है, ऐसा नहीं, बल्कि बहुत दूर तक फैले हुए हैं। परं तब कि
 पश्चात् देशों में भी फैलने ही अपने-अपने
 स्तर के भीतर गुणर उभरे समस्त में
 उनके प्रभाव निम्न देना पड़े हैं। भारत के अन्त-
 र्गत विचार भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों ही
 ओर फैले हुए हैं। यह बात अब ऐतिहासिक तथ्य

प्रमाणित हो चुकी है। सारा संसार भारत के अन्तर्गत-जन के ओर धँसा
 जा रहा है तथा यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति ने मानवजाति को जीवन संग्रह के
 कार्य में प्राचीन अथवा अर्ध-प्राचीन समय में किसी बड़ी सहायता पहुँचाई है।
 यह बात अब सब लोग जान गए हैं। यह सब तो पुष्टी बातें हैं।

भे संसार में एक ओर विविध बात देखाता हूँ। वह यही कि उन
 अमीर दंगवासी ऐंग्लो-सैक्सन जाति ने सामाजिक उन्नति, सम्पत्ति तथा
 मनुष्यत्व की विकासशील शक्ति का विकास किया है। इतना ही
 नहीं, कुछ और आगे बढ़कर हम यह भी कह सकते हैं कि हम लोग आज
 यहाँ पर “भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव” के विषय में अल्लो-
 सैक्सन जाति के लिए जिस तरह से समा करके एकत्र हुए हैं, यदि उन ऐंग्लो-
 सैक्सन जाति की शक्ति का प्रभाव इतना विस्तारित नहीं हुआ होता, तो हम

प्राच्य और पाश्चा-
 त्य के सम्मिलन
 का फल।

शायद इस तरह हकड़े भी नहीं होते। फिर पाश्चात्य
 से प्राच्य को—अपने स्वदेश को—लौटकर हम देख
 पाते हैं कि वही ऐंग्लो-सैक्सन शक्ति अपने अन्दर
 कितने ही दोनों के भरे रहने पर भी अपने कुछ

थोड़े से गुणों को लेकर यहाँ अपना कार्य बड़ी खूबी के साथ कर रही है।
 और मेरा विश्वास है कि इतने दिनों बाद अब इन दोनों जातियों के मिलने
 का महान् परिणाम सिद्ध हुआ है। मिश्रित जाति का विस्तार और उसकी
 उन्नति का भाव हमें बलपूर्वक उन्नति की ओर अप्रसर कर रहा है।

साथ ही, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता ग्रीक लोगों से प्राप्त हुई है और ग्रीक सभ्यता का प्रधान भाव है — प्रकाश या विस्तार। हम भारतवासियों मननशील तो हैं, परन्तु कभी कभी हम इतने मननशील हो जाते हैं कि हममें भाव-प्रकाश करने की शक्ति बिल्कुल नहीं रह जाती। मतलब यह कि संसार के आगे भारतवासियों की भाव-प्रकाश करने की शक्ति अप्रकाशित ही रह गई और उसका फल क्या हुआ ? फल यही हुआ कि

हमारे पास जो कुछ था, सबको हम गुप्त रखने की चेष्टा करने लगे। भाव गुप्त रखने का यह सिलसिला आरम्भ तो हुआ व्यक्ति-विशेष की ओर से, पर क्रमशः बढ़ता हुआ यह जातीय अम्यास के रूप में आ पहुँचा। और आज भाव-प्रकाश करने की शक्ति का हममें इतना अभाव हो गया है कि हमारी जाति एक मरी हुई जाति समझी जाने लगी है। ऐसी अवस्था में भाव प्रकाश किये बिना हमारी जाति के जीवित रहने की सम्भावना कहाँ है ? पाश्चात्य सभ्यता का मेरुदण्ड है विस्तार और भावों को अभिव्यक्त करना। भारतवर्ष में ऐङ्गलो-सैक्सन जाति के कामों में से जिस कार्य की ओर मैंने आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है, वही हमारी जाति को जगाकर फिर भी हमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए तैयार करेगा। और आज भी यही ऐङ्गलो-सैक्सन जाति अपने भाव-विनिमय के उपयोगी साधनों की सहायता से हमें संसार के आगे अपने गुप्त रत्नों को प्रकट करने के लिए उत्साहित कर रही है। ऐङ्गलो-सैक्सन जाति ने भारतवर्ष की भावी उन्नति का रास्ता खोल दिया है और हमारे पूर्वपुरुषों के भाव अब जिस तरह धीरे-धीरे बहूतरे स्थानों में फैलते जा रहे हैं, यह वास्तव में बड़े आश्चर्य की बात है। जब हमारे पूर्वपुरुषों ने पहले पहले अपनी मुक्ति की बात की घोषणा की थी, तब उन्हें कितना मुर्बता था ! भगवान् बुद्ध ने किस तरह सार्वजनीन भ्रातृभाव के महान् तत्व का प्रचार किया था ?

उस समय भी यहाँ पर — इसी मास्तक में, जिसे हम प्राणों से अधिक प्यार करते हैं — वास्तविक आनन्द प्राप्त करने के यथेष्ट सुमीति थे और इन बड़ों की सुगमता के साथ पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते थे; परन्तु अब हम उससे और भी आगे बढ़कर ऐङ्ग्लो संस्कृत जाति तक अपने भावों का प्रचार करने में कृतकार्य हो रहे हैं।

इसी तरह क्रिया-प्रतिक्रिया इस समय चल रही है और हम देख रहे हैं कि हमारे देश से प्रेरित वाणी को वहाँवाले सुनते हैं, और केन्द्र

सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उसका जवाब भी देते हैं।

पाश्चात्य देश
इसके प्रतिदान-
स्वरूप लक्ष्मीय
सुशिक्षित, भारत
के सहाय्यार्थ भेज
रहे हैं।

इसी बीच में इङ्गलैण्ड ने अपने कई महामना व्यक्तियों को हमारे काम में सहायता पहुँचाने के लिए भेज दिया है। आप लोगों ने शायद मेरी परम मित्र मिस् सुलर की बात सुनी है और सम्भव है आप लोगों में से बहुतों का उनके साथ परिचय भी हो — वे इस

समय इसी व्याख्यान-मञ्च पर उपस्थित हैं। इन उच्च

वंशसम्भूता सुशिक्षिता महिला ने भारत के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण अपना समस्त जीवन भारत के कल्याण के लिए न्यौतावर कर दिया है और उन्होंने भारत को अपना घर तथा भारतवासियों को ही अपना परिवार बना लिया है। आप सभी उन सुप्रसिद्ध उदारहृदया अंग्रेज महिला के नाम से भी परिचित हैं — उन्होंने भी अपना सारा जीवन भारत के कल्याण तथा पुनरुत्थान के लिए अर्पण कर दिया है। मैं यह बात मिसेज़ बेसेण्ट को लक्ष्य करके कह रहा हूँ। प्यारे माइयो, आज इस मञ्च पर दो अमेरिकन महिलाएँ उपस्थित हैं — ये भी अपने हृदय में वैसे ही उद्देश्य धारण करती हैं; और मैं आप लोगों से निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ये भी हमारे इस गरीब देश के कल्याण के लिए अपने जीवन की उम्र करने को तैयार हैं। इस अवसर पर मैं आप लोगों

के आगे अपने एक स्वदेशवासी का नाम याद दिलाना चाहता हूँ।
 इन्होंने इङ्ग्लैण्ड और अमेरिका आदि देशों को देखा है, उनके ऊपर
 मेरा बड़ा विश्वास और भरोसा है, इन्हें मैं विशेष भद्रा और प्रेम की
 दृष्टि से देखता हूँ, आध्यात्मिक राज्य में ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं
 तथा महामना व्यक्ति हैं, ये बड़ी दृढ़ता के साथ परन्तु बिना शोर-गुल
 किए हमारे देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, आज यदि उन्हें किसी
 और जगह कोई विशेष काम न होता, तो वे अवश्य ही इसी सभा में उप-
 स्थित होते — यहाँ पर मेरा मतलब श्रीपुत मोहिनी मोहन चट्टोपाध्याय से है।
 इन लोगों के अतिरिक्त अब इङ्ग्लैण्ड ने मिस मार्गरेट नोबल को उपहार-
 स्वरूप भेजा है — इनसे हम बहुत कुछ आशा रखते हैं। बस और अधिक
 बातें न कर मैं आपके साथ मिस मार्गरेट नोबल का परिचय करा देता हूँ।
 आप लोग अब इनकी वक्तृता सुनेंगे।

इसके बाद सिस्टर निवेदिता ने अपनी बड़ी मर्मस्पर्शिनी तथा सार गर्भ
 वक्तृता दी। उनकी वक्तृता समाप्त होने पर स्वामीजी फिर खड़े हुए और बोले:—

मैं अब केवल दो-चार बातें और आपसे कहना चाहता हूँ। अभी
 अभी हमें यह मातृम हुआ कि हम भारतवासी भी कुछ काम कर सकते हैं।
 भारतवासियों में हम बंगाली लोग भले ही इस बात को हँसी में उड़ा दे सकते
 हैं, पर मैं वैसा नहीं करता। आप लोगों के अन्दर एक अदम्य उत्साह, एक
 अदम्य चेष्टा जाग्रत कर देना ही हमारा जीवनगत है। तुम अद्वैतवादी हो,
 विशिष्टाद्वैतवादी हो अथवा तुम द्वैतवादी हो क्यों न हो, इससे कुछ आता-
 जाता नहीं। परन्तु एक बात की ओर जिसे दुर्भाग्यवश हम लोग हमेशा भूल
 जाया करते हैं, इस समय मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह

यही कि "हे मानव ! अपने आप पर विश्वास रखो।"

केवल इसी एक उपाय से हम ईश्वर के विश्वास-परा-
 यण बन सकते हैं। तुम चाहे अद्वैतवादी हो या

आत्मविश्वास-
 सम्पन्न होओ।

ई ११ से, तुम्हारा विभाग चले गोंगाग्रार हो या संध्यचार्य पर, बने तुम
 २२. गली के अनुकामी हो या विधायक के, हमने कुछ अता-जक नहीं है
 सेकिन जग गौर में देखने या जानने की बात यह है कि पूर्वक "अन्त-
 विभाग" के नियम में भारतीयों के विचार संगार की अन्य सभी बातों
 के विचारों में निर्गम है। पत्र मा के लिए जग सोनकर देखते तो एही—
 अन्योन्य सभी घमों और देशों में आत्मा की शक्ति को लोग लीकर नहीं
 करने—ये अ (मा को शक्तिहीन, दुर्बल, मृगवन्, निश्चेष्ट और अज्ञ वस्तु की तरह
 समझते हैं; पर भारतवर्ष में हम लोग आत्मा को अनन्त शक्ति-सम्पन्न समझते
 हैं; और हमारी धारणा है कि आत्मा अनन्त काल तक पूर्ण ही रहेगी। ऐसे
 दा उपनिषदों में दिये गये उपदेशों को स्मरण रखना चाहिए।

आप लोग अपने जीवन के महान् मत को याद करें। हम भारतवर्षी
 और विशेषतः हम बंगाली बहुत परिमाण में विदेशी
 आध्यात्म का अनु-
 रण रक्षण कर
 च्य और
 आध्यात्म के भार्यों
 आदान-प्रदान
 जाता होगा।
 और विशेषतः हम बंगाली बहुत परिमाण में विदेशी
 आध्यात्म हो गये हैं—हमारा यही भाव हमारे जातीय
 धर्म की हड्डी-गुह्नी चूसे डालता है। हम आप इतने
 भिड़ड़े हुए क्यों हैं? क्यों हममें से निजानने की सारी
 आदमी सम्पूर्णतः पाश्चात्य भावों और उपादानों से
 गठित हो रहे हैं? अगर हम लोग जातीय गौरव के
 उच्च शिखर पर आरोहण करना चाहते हैं, तो हमें

विदेशी भाव को दूर फेंक देना होगा, साथ ही यदि हम ऊपर चढ़ना चाहते
 तो हमें यह भी याद रखना होगा कि हमें पाश्चात्य देशों से बहुत कुछ
 लेना बाकी है। पाश्चात्य देशों से हमें उनका विज्ञान और विज्ञान सीखना
 है, उनके यहाँ की भौतिक-प्रकृति-सम्बन्धी विचारों सीखनी होंगी और
 पाश्चात्य देशवासियों को हमारे पास आकर धर्म और आध्यात्म-विद्या की
 प्रशिक्षण करनी होगी। हम हिन्दुओं को विश्वास करना होगा कि हम ही
 के आचार्य हैं। हम यहाँ पर राजनीतिक अधिकार तथा इसी प्रकार

की अन्यान्य बातों के लिए चिड़हा रहे हैं। अच्छी बात है, परन्तु अधिकार और सुभोग केवल मित्रता के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं और मित्रता की आशा वहाँ की जाती है, जहाँ दोनों पक्ष समान होते हैं। यदि एक पक्ष-वाला जीवन भर भीख ही माँगता रहे, तो क्या वहाँ पर मित्रता स्थापित हो सकती है? ये सब बातें जवानी कद देना बहुत आसान है, पर मेरा कहना यह है कि पारस्परिक सहायता के बिना हम लोग कभी शक्तिशाली नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप लोगों को, भिखमंगों की तरह नहीं, धर्माचार्य के रूप में इंग्लैण्ड और अमेरिका आदि देशों में जाने के लिए कह रहा हूँ। हमें अपने कार्यक्षेत्र में यथासम्भव विनियम विधि का प्रयोग करना होगा। यदि हमें उनके पास से इस लोक में सुखी रहने के उपाय सीखने हैं, तो हम भी उसके बदले में क्यों न उन्हें अनन्त काल तक सुखी रहने के उपाय बतायें?

सर्वोपरि, समग्र मानव-जाति के कल्याण के लिए दित-कार्य करते रहो। तुम एक संकीर्ण घेरे के अन्दर बँचे रहकर अपने को 'शुद्ध' हिन्दू समझने का जो गर्व करते हो, उसे छोड़ दो। मृत्यु सब के लिए राह देस रही है, इसे कभी मत भूलो; और साथ ही उस ऐतिहासिक सत्य पर भी विशेष ध्यान

तो मैं उसे हिन्दू मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे याद है, एक बार कन्नोर-राज्य के किसी गाँव में मैंने एक वृद्धी औरत से पूछा था कि 'आप किस धर्म को मानती हैं?' इस पर वृद्धा ने बड़े गर्व के साथ जवाब दिया था कि 'इंशर को धन्यवाद; उनकी कृपा से मैं मुसलमानिन हूँ।' इसके बाद किसी हिन्दू ने भी यही प्रश्न पूछा, तो उसने ढीली आवाज़ में कह दिया, 'मैं हिन्दू हूँ।'।

कठोपनिषद् का वह महावाक्य स्मरण आता है—'भद्रा' या अद्भुत

विधास। नचिकेता के जीवन में 'भद्रा' या यथार्थ 'विधास-तत्व' का एक सुंदर दृष्टान्त दिखाई देता है। इस भद्रा का प्रचार करना ही मेरा जीवनोद्देश्य है। मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि यह भद्रा ही मानव-जाति के जीवन का और संसार के सब धर्मों का प्रधान अंग है। सब से पहले अपने आप पर विधास करने का अभ्यास करो। यह जगत्

नचिकेता की तरह
भद्रा-सम्पन्न
होगी।

तो कि कोई आदमी छोटे से जल बुद्बुद् के बराबर हो सकता है और कोई पहाड़ों की तरह बड़ा। पर उस छोटे जल-बुद्बुद् और बड़े भारी पहाड़, दोनों के ही पीछे अनन्त समुद्र है। अतएव आशा

में है, सब के लिए मुक्ति का रास्ता खुला हुआ है और सभी जन्मी या देरी से माया के बन्धन से मुक्त होंगे। यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अनन्त आशा से ही अनन्त आकांक्षा और चेष्टा की उत्पत्ति होती है। यदि यह विधास हमारे अन्दर बँठ जाय, तो यह हमारे जातीय जीवन में श्वास और अर्जुन का समय—वह समय, जब कि हमारे यहाँ से समस्त मानव-जाति के लिए कल्याणकर मतवाद प्रचारित हुआ था—से आयेगा। आज हम लोग अन्तर्दृष्टि और आध्यात्मिक विषयों में बहुत ही पिछड़ गये हैं; परन्तु अब भी भारत में पर्याप्त परिमाण में आध्यात्मिकता विद्यमान है, इतने अधिक परिमाण में है कि आज भारत की आध्यात्मिकता ही उसे सारे संसार की जातियों के लिये भेद बनाए देई है। और यदि लोगों की आस्था पर विधास दिया जाय,

तो हमारा वह दिन फिर लौट आएगा, और वह आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है। ऐ बंगाली नवयुवको ! तुम लोग धनी-मानियों और बड़े आदमी का ऊँह तकना छोड़ दो। याद रखो, संसार में जीने भी बड़े बड़े और महान् कार्य हुए हैं उन्हें छोटे आदमियों ने ही किया है। इसलिए ऐ गरीब बंगालियों ! उद्योग और काम में लग जाओ, तुम लोग सब काम कर सकते हो और तुम्हें सर काम करने पड़ेगा। यद्यपि तुम गरीब हो, तथापि बहुत लोग तुम्हारा पदा-नुसरण करेंगे। दृढ़चित्त बनो और इससे भी बढ़कर पूर्ण पवित्र और कपटशून्य बनो, विश्वास रखो कि तुम्हारा भविष्य अत्यन्त गौरवपूर्ण है। ऐ बंगाली नवयुवको ! तुम लोगों के द्वारा ही भारत का उद्धार होनेवाला है। तुम इस पर विश्वास करो या न करो, पर तुम इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि यह काम आज या कल ही पूरा हो जायेगा। मुझे अपनी देह और अपनी आत्मा के अस्तित्व पर जैसा दृढ़ विश्वास है, इस पर भी मेरा वैसा ही अटल विश्वास है। इसीलिए, ऐ बंगाली नवयुवको ! तुम्हारे प्रति मेरा हृदय इतना आकृष्ट है। जिनके पास धन-दौलत नहीं है, जो गरीब हैं, केवल उन्हीं लोगों का भरोसा है, और चूँकि तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हारे द्वारा यह कार्य होगा। चूँकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तुम कष्टना से शून्य हो सकते हो, और अकपट होने के कारण ही तुम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो सकते हो। वर, केवल यही बात मैं तुमसे अभी अभी कह रहा था। और फिर भी तुम्हारे पास मैं इसी बात की चर्चा करता हूँ — यही तुम लोगों का जीवन-मत है और यही मेरा भी जीवन-मत है। तुम चाहे किसी भी दार्शनिक मत का अवलम्बन क्यों न करो, उससे कुछ आता-जाता नहीं है। मैं यहाँ पर केवल यही प्रमाणित करना चाहता हूँ कि सारे भारतवर्ष में, सारी मानव जाति की पूर्णता में अनन्त विश्वासरूप प्रेम-सूत्र ओतप्रोत भाव से विद्यमान है — यही मेरा विश्वास है, और मैं चाहता हूँ कि इस विश्वास का सारे भारत में प्रचार हो।

२७. संन्यासी का आदर्श तथा तत्प्राप्ति का साधन

(१९ जून सन् १८९९ को जब स्वामीजी दूसरी बार पायाल देशों के जाने लगे उग कन्नूर पर घेनुड मठ के युवा संन्यासियों ने उन्हें एक सम्मानपत्र दिया । उनके उत्तर में स्वामीजी ने जो कहा था, उसका सारांश निम्नलिखित है ।)

आज एक लम्बे भाषण का समय नहीं है परन्तु संक्षेप में मैं कुछ उन बातों की चर्चा करूँगा जो तुम्हें अभ्यास में लानी चाहिए । पहले हमें अपने ध्येय को भलीभाँति समझ लेना चाहिए और फिर उन साधनों को भी जानना चाहिए जिनके द्वारा हम उसको प्राप्त करने का अभ्यास कर सकते हैं । उन लोगों में से जो संन्यासी हैं उन्हें सदैव दूसरों के प्रति मलाई करते रहने वाला करना चाहिए, क्योंकि संन्यास का अर्थ ही यह है । इस समय 'त्याग' पर भी एक लम्बा भाषण देने का अवसर नहीं है, परन्तु संक्षेप में मैं इसकी परिभाषा इस प्रकार करूँगा : ' त्याग ' का अर्थ है " मृत्यु के प्रति प्रेम " । सार्वत्रिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परन्तु संन्यासी के लिए प्रेम करने की मृत्यु है । तो प्रश्न यह उठता है कि क्या फिर हम आत्महत्या कर लें ? नहीं नहीं, इन्हे बहुत दूर । आत्महत्या करनेवालों की मृत्यु तो कभी प्यारी नहीं होती, क्योंकि यह बहुधा देखा गया है कि यदि कोई मनुष्य आत्महत्या करने जाता है और यदि वह अपने यत्न में अशफल रहता है तो दुबारा फिर वह उस कृत्य का कभी नाम भी नहीं लेता । तो फिर प्रश्न यह है कि मृत्यु के लिए प्रेम कैसा होता है ?

हम यह निश्चित जानते हैं कि हम एक न एक दिन अवश्य मरेंगे; और जब ऐसा है तो फिर किसी सत्कार्य के लिए ही हम क्यों न मरे ? हमें चाहिए कि हम अपने सारे कार्यों को जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना आदि सभी — आत्मत्याग की ओर लया दें । भोजन द्वारा हम अपने शरीर

पुष्ट करते हो, परन्तु उससे क्या लाभ हुआ यदि तुमने उस शरीर को दूसरों के मज़ारों के लिए अर्पण न किया ! इसी प्रकार तुम पुस्तकें पढ़कर अपने शरीर को पुष्ट करते हो परन्तु उससे भी कोई लाभ नहीं यदि समस्त संसार के लिए तुमने उस मस्तिष्क को न लगाया । केवल इस तुच्छ स्वयं के पान के लिए पान करने की अपेक्षा यह भेठ है कि तुम अपने करोड़ों भाइयों को पान करते रहो और इस प्रकार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ । तब ही मृत्यु में तूफ़ान है, उसी में सारी भलाई है, और इसके विपरीत करने से बड़ा अमंगल तथा कष्ट है ।

अब हमें यह विचार करना चाहिए कि किन उपायों अथवा साधनों द्वारा हम इन आदर्शों को कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं । सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा ध्येय ऐसा न हो जो असम्भव हो । अत्यन्त उच्च ध्येय रखने में एक खुराई यह है कि उससे राष्ट्र कमजोर हो जाता है तथा धीरे धीरे गिरने लगता है । यही हाल चीन तथा जैन मुघलों के बाद हुआ । परन्तु साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अत्यधिक पश्चाद्विचार भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि तुम स्वयं थोड़ा भी विचार नहीं कर सकते, यदि तुम्हारे पश्चाद्विचार के लिए तुम्हारे सामने कोई भी ध्येय नहीं है तो तुम गिरे जाओगी ही हो । अतएव हमें अपने ध्येय को कभी नीचा नहीं करना चाहिए और साथ ही न यह हो कि हम व्यावहारिकता को विनुश्रुत कर दें । इन दो 'अत्यन्त' से हमें बचना चाहिए । हमारे देश में तो सर्वजन पश्चिमी यह है कि हम एक गुप्त में बैठ जायें, वही ध्यान करें और सब वही भर जायें, परन्तु मुक्तिराम के लिए यह ग़लत सिद्धान्त है कि इन दोनों से जाने ही चले जायें । आगे-पीछे साधक को यह समझ लेना चाहिए कि यदि वह अपने अन्य भाइयों की मुक्ति के लिए भी पान नहीं करता है तो उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । अतएव तुम्हें इस बात का पान चाहिए कि तुम्हारे जीवन में उच्च ध्येय तथा उच्च व्यावहारिकता का

सुन्दर सामग्रय हो। तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि एक क्षण तो तुम पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हो सको पर दूसरे ही क्षण (मठ की भूमि की ओर इशारा करके स्वामीजी ने कहा) इन पत्थरों को जोतने के लिए उचित हो जाओ। अभी तुम इस बात के योग्य बनो कि शस्त्रों के काटने से काटने भावों को स्पष्ट रूप से समझा सको, पर दूसरे ही क्षण उसी उन्माह से इन रेतों की पैदावार को ले जाकर बाजार में भी बेच सको। नीच से नीच कार्य के लिए भी तुम्हें उचित रहना चाहिए और वह भी केवल यहाँ ही नहीं, परन्तु सर्वत्र।

अब दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है यह यह है कि इस मठ का उद्देश्य है 'मनुष्य' तैयार करना। तुम्हें केवल उसी पर नहीं विचार करते रहना चाहिए जो हमें ऋषियों ने सिखाया है। वे ऋषि अब चले गए हैं और उनकी शिक्षाएँ भी उन्हीं के साथ चली गईं। अब तुम्हें स्वयं ऋषि बनना चाहिए। तुम भी मनुष्य हो और वैसे ही मनुष्य जैसे कि थड़े से बड़े तो कभी पैदा हुए, यहाँ तक कि तुम अवतारों के सदृश हो। केवल प्रणियों के लड़ने से ही क्या होगा? केवल ध्यान-धारणा से भी क्या होगा तथा केवल मंत्र-तंत्र भी क्या कर सकते हैं? तुम्हें तो अपने ही पेरों पर खड़े होना चाहिए और इस नए ढंग से कार्य करना चाहिए — वह ढंग जिससे मनुष्य 'मनुष्य' बन जाता है। सच्चा 'मनुष्य' वही है जो इतना शक्तिशाली हो जितनी शक्ति स्वयं है, परन्तु फिर भी जिसका हृदय एक स्त्री के सदृश कोमल रहे। तुम्हारे चारों ओर जो करोड़ों व्यक्ति हैं उनके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम-भाव होना चाहिए, परन्तु साथ ही तुम लोहे के समान दृढ़ बने रहो, पर ध्यान रहे कि साथ ही तुममें नम्रता भी हो। मैं जानता हूँ कि ये गुण एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु हाँ, ऐसे ही परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले गुण तुममें होने चाहिए। यदि तुम्हारे अग्रज तुम्हें इस बात की आज्ञा दें कि मैं नदी में बूढ़ पड़ो और एक मगर को पकड़ लाओ तो तुम्हारा कर्तव्य यह

होना चाहिए कि पहले तुम आशा पालन करो और फिर कारण पूछो। भले ही तुम्हें दी हुई आशा टूट न हो, परन्तु फिर भी तुम पहले उसका पालन करो और फिर उस पर सहस करो। हमारे सम्प्रदायों में, विशेषकर बंगीय सम्प्रदायों में एक विशेष दोष यह है कि यदि किसी के मत में कुछ अन्तर होता है तो बिना कुछ सोचे-विचारे वह शब्द से एक नया सम्प्रदाय शुरू कर देता है। योड़ा सा भी रक्ने का उसमें घीरज नहीं होता। अनएव अपने संध के प्रति तुम्हें अटूट भ्रडा तथा विश्वास होना चाहिए। यहाँ उद्दण्डता को तनिक भी स्थान नहीं मिल सकता और यदि कहीं वह दिखाई दे तो बिना किसी दद के उसे फुचलकर नष्ट कर डालो, रौंद दो, नेलनापुद कर दो। हमारे इस संध में एक भी उद्दण्ड सदस्य नहीं रह सकता; और यदि कोई हो तो उन्हें निकाल बाहर करो। हमारे इस शिविर में दगावाज़ी नहीं चल सकती, यहाँ एक भी धोखेवाज़ नहीं रह सकता। इतने स्वतंत्र रहो जितनी वायु; पर हों, साथ ही ऐसे आशालालक तथा नम्र जैसा कि यह पीषा या कुत्ता।

२८. मैंने क्या सीखा ?

(ढाकानिवासियों के अत्यन्त अनुरोध से प्रायः दो हजार भेताओं के
ने जगन्नाथ कालेज-भवन में स्वामीजी ने उक्त विषय पर भाषण दिया।
सभा के सभापति ने सुविख्यात वकील रमाकान्त नन्दी महाशय।)

स्वामीजी का भाषण

मैंने नाना देश-विदेशों में भ्रमण किया है, किन्तु मुझे कभी अपनी
भूमि बंगाल के सविशेष दर्शन का सीमाव्य नहीं प्राप्त हुआ। मैं जानता
कि इस देश के जल-स्थल सभी में इतना सौन्दर्य भरा पड़ा है। किन्तु
नाना देश के भ्रमण से मुझे यह लाभ हुआ है कि
मैं विशेष रूप से इसके सौन्दर्य की उपलब्धि कर
सकता हूँ। इसी भाँति मैं पाईते धर्म-मिश्रास से

सम्प्रदायों में — वैदेशिक भावबहुल अनेक प्रकार के सम्प्रदायों में —
करता था, दूसरों के द्वार पर भिक्षा माँगता था — जानता न था कि
यहाँ का धर्म, मेरी जाति का धर्म इतना सुन्दर है। आजकल एक दल
धर्म के भीतर वैदेशिक भाव घुसाने का विशेष पक्षपाती है। यह मुष्-
लमन मूर्तिपूजा का विरोधी है। इस दल के मुखारक कहते हैं कि हिन्दू
धर्म नहीं है, कारण, इसमें मूर्तिपूजा का विधान है। मूर्तिपूजा
! यह अल्टी है या बुरी — इसका अनुसन्धान कोई नहीं करता,
इस शब्द के आधार पर वे हिन्दू धर्म को बदनाम करने का साधन
। एक दूसरा दल और भी है जो हिन्दुओं के प्रत्येक रीतिरिवाजों में
। जो कुछ भी

माता हों आशीर्वाद दें। माता ही भिन्न भिन्न प्रकृति के द्वारा अपना धर्म साधन करती है। उक्त विचारवालों के अतिरिक्त एक और दल है, ये प्राचीन दल वाले कहते हैं कि हम लोग गुम्हारी अण्डसण्ड बातें नहीं जानते और न हमें जानने की इच्छा ही है; हम लोग तो ईश्वर, आत्मा, मुक्त-संसार इस संसार को छोड़कर इसके अतीत प्रदेश में जाने का उपाय जानना चाहते हैं। यह दल कहता है कि सविश्वास गंगा-स्नान करने से मुक्ति होती है, शिव, राम, विष्णु चाहे जो रहे हों, उनमें ईश्वरबुद्धि रखकर उपासना करने से मुक्ति होती है। मैं इसी प्राचीन दल का पक्षपाती हूँ।

आजकल एक और दल है जो ईश्वर और संसार दोनों की एक साथ उपासना करने के लिए कहता है। यह सच्चा नहीं है। उसका भाव और उद्देश एक नहीं है। प्रकृत महात्माओं का उपदेश है:—

“जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम।

तुलसी कथहुँ होत नहि नहीं, रवि-रजनी इक ठाम ॥”

इसीलिए ये महापुरुष कहते हैं कि यदि ईश्वर को पाना चाहते हो, तो काम कांचन का त्याग करना होगा। अंधकार और प्रकाश क्या कभी एक साथ रह सकते हैं? यह संसार अंधार, मायामय

और मिथ्या है। इसे बिना छोड़े कदापि ईश्वर को नहीं पा सकते। यदि यह न कर सको तो मान लो कि हम दुर्बल हैं, किन्तु स्मरण रहे कि अपने आदर्श को कदापि नीचा न करना। मुर्दे को खोने के लिये से टकने का यत्न न करो। अस्तु। यदि धर्म की उपलब्धि करनी है, यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो मूलमूलका खेल खेलना छोड़ना होगा।

मैंने क्या सीखा ? मैंने इस प्राचीन संप्रदाय से क्या सीखा ? यही सीखा —

“दुर्लभं त्रयमेकम्, देवानुग्रहेतुम्।

मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंभवः ॥” *

मनुष्य, मुमुक्षु और महापुरुष का संग ही कठिन है। ये तीनों बिना ईश्वर की कृपा के

के लिए सबसे आवश्यक

हमारे चरम
आदर्श मुक्तिलाम
के लिए आवश्यक
हैं—व्याकुलता,
शुद्ध और साधना।

इसके बाद चाहिए मुमुक्षु
व्यक्ति-भेद से साधन-मार्ग।
यह निःसंकोच कड़ा ज्ञान
बिना ईश्वरीपलब्धि असम्भव
इस संसार के सुख-दुःख से

इच्छा, इस संसार से प्रयत्न धृष्टता। जिस समय भग
व्याकुलता होगी उसी समय समझना कि तुम ईश्वर-
हो। इसके बाद चाहिए महापुरुष का संग अर्थात्
जो शक्ति प्राप्त होती है उसी के साथ अपना संयोग
उत्तरे बिना मुमुक्षुत्व रहने पर भी कुछ न हो सकेगा
व्यक्त ही नहीं, अनिवार्य है। अब प्रश्न यह है कि कितने

कबीरदास ने लिखा है :—

“पोथी पढ़ तूनी भयो, पण्डित भया न ॥
अक्षर एक जो प्रेम से पढ़े तो पण्डित है
केवल पण्डित ही होने से काम न चलेगा। आत्मा
बनना चाहते हैं। मिथुन भी लाखों रुपये दान करना न
लिखा है :—

“ओत्रियोऽवजिनोऽकामदतो यो महावित्तमः ।”

अर्थात् जितने वेदों का रहस्य-ज्ञान है, जो निष्काम है,

नहीं देना, जो ब्रह्म को मन्त्रीभाँति जानता है, जिम्हने ब्रह्म को प्रत्यक्ष किया है, जिम्हने ईश्वर को कर्मजन्मकवन् किया है — वही गुरु होने योग्य है। उसी के साथ आत्मिक योग स्थापित होने से ईश्वर-प्राप्ति होगी — ईश्वर-साक्षात्कार सुगम होगा। इसके बाद आवश्यकता पड़नी है अभ्यास की। मनुष्य चाहे कितना ही दयाकुल क्यों न हो, चाहे कितना ही अच्छा गुरु क्यों न मिले, साधना — अभ्यास बिना किए उसे कभी भी ईश्वरोपलब्धि न होगी। जिस समय अभ्यास दृढ़ हो जायेगा उसी समय ईश्वर प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए कहता हूँ कि हे हिन्दुओं, हे आर्य सन्तानगण, आप लोग इस आदर्श को कभी न भूलो। हिन्दुओं का प्रधान लक्ष्य इस संसार से बाहर जाना है — केवल इसी संसार को छोड़ना होगा ऐसा नहीं है, अपितु, स्वर्ग को भी छोड़ना पड़ेगा — बुरी बातों के ही छोड़ने से काम नहीं चलेगा, अच्छी बातों का भी त्याग आवश्यक है — संसार-स्वर्ग, बुरा-भला इन सबके अतीत होना होगा।

२९. हमारा जन्म-प्राप्त धर्म

(११ मार्च १९०१ को दादा में दिया हुआ भाषण ।)

प्राचीन काल में हमारे देश में आध्यात्मिक भाव की अतिशय उन्नति हुई थी । हमें आज वही प्राचीन भाषा स्मरण करनी होगी । प्राचीन कालिक गौरव के स्मरण में हमें यह आसक्ति यह है कि हम कोई नवीन काम को पसंद नहीं करते और केवल अपने प्राचीन गौरव के स्मरण और कीर्तन में सन्तुष्ट होकर अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं । हमें इस सम्बन्ध सावधान रहना चाहिए । प्राचीन काल में अनेक ऋषि-मुनि थे — उन्हें सत्य साक्षात्कार हुआ था । किन्तु प्राचीन काल के स्मरण से वास्तविक उपकार नहीं होगा जब हम भी उनके सदृश ऋषि हो सकें, केवल इतना ही नहीं — विश्वास है कि हम और भी श्रेष्ठ ऋषि हो सकेंगे । भूतकाल में हमारी उन्नति हुई थी — मुझे उसे स्मरण करते हुए बड़ा गौरव होता है । वर्तमान कालिक अवनत अवस्था को देखकर भी मैं दुःखी नहीं होता और भविष्य में जो होगा, उसे अनुमान कर भी मैं आशान्वित होता हूँ । कारण, जानता हूँ कि बीज का बीजत्व-भाव जब नष्ट होगा तभी वह वृक्ष हो सकेगा । प्रकार वर्तमान अवनत अवस्था के भीतर भविष्यत् का महत्व निहित है ।

हमारे जन्मप्राप्त धर्म में कौन कौन साधारण भाव हैं ? ऊपर ऊपर विचार करने से हमें पता लगता है कि हमारे धर्म में नाना प्रकार के विरोध हैं । कुछ लोग अद्वैतवादी, कुछ विशिष्टाद्वैतवादी और कुछ द्वैतवादी हैं । कोई अवतार मानते हैं, कोई मूर्तिपूजा मानते हैं तो कोई निराकारवादी हैं । आचार के सम्बन्ध में नाना प्रकार की विभिन्नता दिखती है ।

हिन्दू धर्म में
आपातविरोधी
मतसमूह हैं ।

हैं। जाट लोग मुसलमान या ईसाई की कन्या से विवाह करने पर भी विचित्र नहीं होते। वे बिना किसी विरोध के सब हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश सकते हैं। पंजाब के अनेक गाँवों में जो हिन्दू खुरर का मांस नहीं खाता, वे लोग मुसलमान समझते हैं। नेपाल में ब्राह्मण चारों वर्गों की कन्याओं का विवाह कर सकता है। बंगाल में ब्राह्मण अपनी जाति के अन्य वर्ग में भी विवाह नहीं कर सकता। इसी प्रकार की और भी विभिन्नताएँ मिलेंगी आती हैं, किन्तु सभी हिन्दुओं में यह एकत्व है कि कोई भी हिन्दू जाति मद्यन नहीं करता।

इस प्रकार हमारे धर्म के भी अन्तर्भागों में एक महान् सामञ्जस्य है।
 पन—राज्यों की आलोचना करते समय एक महत्वपूर्ण विषय सामने आता—जिन धर्मों ने इतनी उन्नति की थी कि उनके भीतर एक या अनेक राज्यों की उत्पत्ति हो गई, वे नाना प्रकार के अत्याचार होने पर भी आज तक टिके हैं। अपनी विशिष्ट सुदृढताओं के होते हुए भी शास्त्र के अभाव में यूनानी धर्म का लोप हो गया, किन्तु यहूदी धर्म पुरानी गाथा (Old Testament) के बल पर आज भी अभुण्य प्रतापशाली है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद के आधार पर हिन्दू धर्म की यही दृष्टि है। वेद के दो भाग हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। भारतीयों के सीमाव्य अथवा

दुर्भाग्य से कर्मकाण्ड का आश्रय लोप हो गया है।

हमारे ज्ञान्य—वेद। दक्षिण में कुछ ब्राह्मण कभी कभी अज्ञा-बलि देकर पशु करते हैं, और विवाह-आदि के मन्त्रों में वैदिक विश्वकाण्ड का आश्रय दिखाई पड़ जाता है। इस समय उठे पूर्व की भौति पुनः प्रतिष्ठित करने का उत्साह नहीं है। मुसलिमानों ने एक बार वेद की की, किन्तु वे अपने प्रयत्न में असफल हो रहे। इसके बाद इस्लाम है, जिसे उन्निन्द, वेदन्त का भुक्ति भी माने है। आचार्य लोग अब कभी भुक्ति का कोई चक्र उद्घाटन करने हैं तो वह उन्निन्द का ही होगा है। यही वेदन्त धर्म इस समय भारतीयों का

धर्म है। यदि किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की दृढ़ प्रतिष्ठा ईक्षित है तो उसे वेदान्त का ही आधार लेना चाहिए। द्वैतवादी अथवा अद्वैतवादी सभी को उसी आधार की शरण लेनी होगी। अपने सिद्धान्तों की सत्यता सिद्ध करने के लिए धर्माचार्यों को गोपालतापनी उपनिषद् की शरण लेनी पड़ती है। यदि किसी नये सम्प्रदाय को अपने सिद्धान्तों के पुष्टिकारक वचन उपनिषद् में नहीं मिलें तो वे एक नये उपनिषद् की रचना करके प्राचीन की भाँति व्यवहार में लाने का यत्न करते हैं। भूतकाल में इसके कतिपय उदाहरण हो चुके हैं। वेदों के सम्यन्ध में हिन्दुओं की यह धारणा है कि वे किसी व्यक्तिविशेष की रचना अथवा पुस्तक नहीं हैं। वे ईश्वर की अनन्त शानराशि हैं जो किसी समय व्यक्त और किसी समय अव्यक्त होती है। सायनाचार्य ने एक स्थान पर लिखा है, 'यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्भमे' — जिसने वेदज्ञान के प्रभाव से सारे जगत् की सृष्टि की है। वेद के रचयिता को कभी किसी ने नहीं देखा। इसलिए इसकी कल्पना करना भी असम्भव है। ऋषियों ने केवल इन ऋषियों को प्रत्यक्ष किया था। मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अनादि काल से रचित वेदों का साक्षात्कार किया था।

ये ऋषिगण कौन थे? वात्स्यायन ने लिखा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है, वह म्लेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में, वेद्यायुत्र यशिट्ठ, धीशरतनय व्यास, दासीयुन नारद प्रभृति ऋषि कहलाते थे। सही बात यह है कि धर्म का साक्षात्कार होने पर किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। उपर्युक्त व्यक्ति यदि ऋषि हो सकते हैं, तो वे आधुनिक कुलीन ब्राह्मण।

तुम सभी और भी उद्य ऋषि हो सकते हो। इसी ऋषिय के स्थापन करने की चेष्टा करो — समस्त संसार तुम्हारे सामने स्वयं ही नग हो जायेगा।

ये ही वेद हमारे एकमात्र प्रमाण हैं और इनमें सचका ही अधिकार है।

“ यस्मिन् वाचं ब्रह्मर्षीमावदन्ति जनेभ्यः ।

ब्रह्मर्षीमावदन्ति इत्येव वाचं न्य रसिन् वाग्मनाम् ॥ ”*

यरा अगर हमें वेद में ऐसा कोई प्रमाण दिखना सक्ते है, जिससे यह सिद्ध हो जाय कि वेद में श्रुति अधिकार नहीं है * पुराणों में लिखा है कि वेद को अनुक्त शान्ता में अनुक्त ज्ञान का अधिकार है, अनुक्त अर्थात् सतपुत्र के लिए और अनुक्त अर्थात् बन्धुग के लिए है। किन्तु वेद में तो इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। यरा कोई नीकर कभी अपने मातृक को आशा दे सकता है। हमनि, पुराण, तंत्र वहीं तक प्राप्य है, जहाँ तक ये वेद का अनु-मोदन करने हैं। ऐसा न होने पर ये अप्राप्य हैं। किन्तु आश्चर्य हम लोगों ने पुराण को वेद की अपेक्षा भेद समझ रखा है। वेदों की चर्चा तो बंगाल प्रान्त में होने ही हो गई है। मैं यह दिन क्षीप्त देखना चाहता हूँ जिस दिन प्रत्येक घर में छालप्राप्त की मूर्ति के साथ आबाल-वृद्ध यनिना वेद की पूजा करते दृष्टिगोचर होंगे।

वेद के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्तों में मेरा कुछ भी विश्वास नहीं है। ये वेदों का समय कभी कुछ निर्णय करते हैं, चट उसे बदलकर फिर एक हजार वर्ष पीछे घसीट ले जाते हैं। ऊपर कह आये हैं कि पुराण वहीं तक प्राप्य हैं जहाँ तक ये वेदों का समर्थन करते हैं। पुराणों में ऐसी अनेक बातें हैं, जिनका वेदों के साथ मेल नहीं खाता। जैसे, पुराण में लिखा है, कोई दस हजार वर्ष और कोई बीस हजार वर्ष जीवित रहता है, किन्तु वेदों में लिखा है— ‘ शतायुर्वै पुरुषः ’— इस मतभेद में वेदवाक्य ही प्राप्य हैं। ऐसा होने पर भी पुराणों में योग, भक्ति, ज्ञान और कर्म की अनेक सुन्दर सुन्दर बातें देखने में आती हैं, और हमें उन सभी को ग्रहण करना ही होगा। इसके बाद है तन्त्र। तन्त्र का वास्तविक अर्थ है शास्त्र, जैसे काविल

* छद्म यजुर्वेद, भाष्यान्दिनीया शाखा, २६ अध्याय, २ मन्त्र।

तन्त्र; किन्तु इस स्थान पर मैं तन्त्र शब्द का उसके वर्तमान प्रचलित अर्थ में व्यवहार करता हूँ। बौद्धधर्मोपलम्बी नृपतियों के शासनकाल में वैदिक यज्ञों का लोप होने पर राजदण्ड के मय से कोई दिशा नहीं कर सकता था, किन्तु अन्त में बौद्ध धर्म में ही इन यज्ञों का सुन्दर सुन्दर अंश गुप्त रूप से सामिलित हो गया — इसीसे तन्त्रों की उत्पत्ति हुई। तन्त्रों में वामाचार प्रभृति बहुत से अंश खराब होने पर भी, तन्त्रों को लोग जितना खराब समझते हैं, वे उतने खराब नहीं हैं। वास्तविक बात तो यह है कि वेद का माहण भाग ही कुछ परिवर्तित होकर तन्त्रों में वर्तमान है। वर्तमान काल की पूजा-विधियों और उपासना-पद्धति तन्त्रों के अनुसार होती हैं। अब हमें अनेक धर्म के सिद्धान्तों पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए।

हमारे धर्म के सम्प्रदायों में अनेक विभिन्नताएँ होते हुए भी एक ऐक्य है। प्रथम — सभी सम्प्रदाय तीन चीजों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं — ईश्वर, आत्मा और जगत्। ईश्वर वह है, जो अनन्त काल से जगत् का सृजन, पालन और संसार करता आ रहा है। सांख्य-दर्शन के अतिरिक्त सभी इस सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं। अछंस्प्य जीवात्माएँ बार बार शरीर धारण कर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं; इसी को संसारवाद या पुनर्जन्मवाद कहते हैं। इसके पश्चात् यह अनादि अनन्त जागृत है। कुछ लोग इन तीनों को भिन्न-भिन्न, कुछ इन्हें एक ही के भिन्न भिन्न तीन रूप और कुछ लोग अन्य प्रकारों से इनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। किन्तु इन तीनों का अस्तित्व सर्वमान्य है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि विरकाल से हिन्दू आत्मा को मन से पृथक् मानते आ रहे हैं। पान्चात्म सिद्धान्त मन के अतिरिक्त किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सके। वे लोग जगत् को आनन्दपूर्ण, सम्भोग करने की चीज़ समझते हैं। प्राच्य लोगों की जन्म से ही यह धारणा है

जील तथा दुःख-

पूर्ण है—इसमें कुछ भी नहीं रखा है। इसीलिए पाश्चात्य लोग संप्रवाद धर्म में विशेष पटु हैं और प्रान्य लोग अन्तर्जगत के अन्वेषण में ही विशेष रुचि दिखाते हैं।

जो कुछ भी हो, इस स्थान पर हिन्दू धर्म की और दो-एक बातों की भर्त्सना करना आवश्यक है। हिन्दुओं में अवतारवाद प्रचलित है। वेदों में हमें केवल मत्स्य अवतार की ही कथा देखने में आती है। इस अवतारवाद का वास्तविक अर्थ मनुष्य-पूजा है—मनुष्य के भीतर ईश्वर को स्थापित करना ही ईश्वर का वास्तविक माध्यात्मिकार करना है। सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, यह कोई विचारणीय विषय नहीं है। हिन्दू प्रकृति के द्वारा प्रकृति के ईश्वर तक नहीं पहुँचते—मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ईश्वर के निष्ठ जाते हैं। इसके बाद है मूर्तिपूजा। शास्त्रों में लिखित पञ्च उपास्य देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवता केवल पदों के भिन्न भिन्न नाम मात्र हैं—किन्तु ये पौर्वो उपास्य देवता उसी एक भगवान के भिन्न नाम मात्र हैं। पर मूर्तिपूजा हमारे सब शास्त्रों में अधमाधम मानी गई है, किन्तु इसका परास्पर्य नहीं है कि मूर्तिपूजा करना गलत है। इस मूर्तिपूजा के भीतर नाना प्रकार के कुमित्र भावों के प्रवेश कर लेने पर भी मैं अवतारवाद, मूर्ति-पूजा संस्कार तथा संस्कारकण।

तो आज मैं क्यों हूँ? वे सुधारक जो मूर्तिपूजा की निन्दा करते हैं, उनमें मैं हूँगा, यदि आप बिना किसी मूर्ति की स्थापना के ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, तो आप भगवान ही क्या कहेंगे, किन्तु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं उनको निन्दा अपनाने की क्या जरूरत है? संसार तो बहुत दुखों का भण्डार है। ईश्वर-सम्बन्ध का क्या है? और उसी का आश्रय? किन्तु सुधारक एक स्वतन्त्र व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बात का पता

हैं और ईश्वर उनका मंगल करें। किन्तु आप लोग अपने को क्यों लड़ा से पृथक् करना चाहते हैं? हिन्दू नाम लेने ही से क्यों लजित होते हैं? अपने जातीय ज्वाड़ पर चढ़े हुए हैं—जिसमें शायद एक छिद्र हो गया है। हम सब लोगों को मिलकर उसे बन्द कर देना चाहिए। अगर न करते तो हम लोगों को एक संग डूब भरना होगा। और माझणों को भी ऐसा चाहता हूँ कि आप भी बुरा अभिमान न करें, कारण, सार्वभौमिकता आपमें भी अब ग्राह्यत्व शेष नहीं रह गया; कारण, आप भी हमारे देश से मेल्ल राज्य में रह रहे हैं। यदि आप लोगों को अपने पूर्वजों की कदमों में विश्वास है, तो जिस प्रकार प्राचीन कुमारिल भट्ट ने बौद्धों के संसार के अभिप्राय से पहले बौद्धों का शिष्यत्व ग्रहण किया पर अन्त में उनकी धर्म के प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने तुलसी में प्रवेश किया, उसी प्रकार आप भी तुलसी में प्रवेश कीजिये; यदि ऐसा न कर सकें, तो अपनी दुर्गति को सर्वसाधारण को उनका प्रभु अधिकार दे दीजिये।

हमारे अन्य प्रकाशन

हिन्दी विभाग

१. श्रीरामकृष्णवचनमृत — तीन भागों में—अनु० पं. सुर्यकांत त्रिपाठी,
'निराला', प्रथम भाग (तृतीय संस्करण)—मूल्य ९);
द्वितीय भाग—मूल्य ९); तृतीय भाग—मूल्य ७।।)
२. श्रीरामकृष्णलीलावृत — (विस्तृत जीवनी) — (तृतीय संस्करण) —
दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य ५)
३. विवेकानन्द-चरित — (विस्तृत जीवनी) — गन्देन्द्रनाथ मजुमदार,
(द्वितीय संस्करण) — मूल्य ६)
४. परमार्थ प्रणय — स्वामी विरजानन्द, (बार्ड पेपर पर छपी हुई)
बपड़े की किताब, मूल्य ३।।।)
बाइकोई की किताब, ,, ३।।)

२५. भावनीय माती (दि. सं.) ॥१॥
 २६. निष्ठा (दि. सं.) ॥२॥
 २७. हिन्दू धर्म के पञ्च वे
 (दि. सं.) ॥३॥
 २८. मेरा गुरुदेव (प्र. सं.) ॥४॥
 २९. सिद्धगो ब्रह्मणा (प्र. सं.) ॥५॥
 ३०. कविता दि (प्र. सं.) ॥६॥
 ३१. भगवान् रामकृष्ण धर्म तथा संप
 (दि. सं.) ॥७॥
 ३२. वर्तमान भारत (प्र. सं.) ॥८॥
 ३३. मेरा जीवन तथा ध्येय
 (दि. सं.) ॥९॥
 ३४. शाहिदायी विचार (दि. सं.) ॥१०॥
 ३५. परहारी बाबा (दि. सं.) ॥११॥
 ३६. मरणोत्तर जीवन (दि. सं.) ॥१२॥

३७. मन की शक्तियाँ तथा जीवन
 कला की सामान्य (प्र. सं.) ॥१३॥
 ३८. सरल छत्रयोग (प्र. सं.) ॥१४॥
 ३९. मेरी समर-नीति (प्र. सं.) ॥१५॥
 ४०. ईश्वर ईशा (प्र. सं.) ॥१६॥
 ४१. विवेकानन्दजी की कथाएँ
 (प्र. सं.) ॥१७॥
 ४२. विवेकानन्दजी में वर्तमान
 (प्र. सं.) ॥१८॥

४३. श्रीरामकृष्ण-उपदेश
 (प्र. सं.) ॥१९॥
 ४४. वेदान्त—सिद्धान्त और व्यवहार
 —स्वामी शारदानन्द,
 (प्र. सं.) ॥२०॥

मराठी विभाग

- १-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र—प्रथम भाग (तिसरी आवृत्ति) ४१
 द्वितीय भाग (दुसरी आवृत्ति) ४२
 ३. श्रीरामकृष्ण-वचनसंग्रह— (पहिली आवृत्ति) ५१
 ४. श्रीरामकृष्ण-वाक्पुष्पा— (तिसरी आवृत्ति) ॥१॥
 ५. शिक्षागो-व्याख्याने— (दुसरी आवृत्ति)—स्वामी विवेकानन्द ॥२॥
 ६. माझे गुरुदेव— (दुसरी आवृत्ति)—स्वामी विवेकानन्द ॥३॥
 ७. हिंदु-धर्माचे नव-आवरण— (पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानन्द ॥४॥
 ८. परहारी बाबा— (पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानन्द ॥५॥
 ९. कर्मयोग— (पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानन्द ॥६॥
 १०. शिक्षण— (पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानन्द ॥७॥
 ११. साधु नागमहाशय-चात्र (भगवान् श्रीरामकृष्णांचे सुप्रसिद्ध शिष्य)—
 (दुसरी आवृत्ति) ॥८॥

२६

श्रीरामकृष्ण आश्रम, घन्तोली, नागपुर—१, म. प्र.

